

श्रीमद्विष्णुस्य

रायचन्द्रजेनशास्त्रमाला ।

४

श्रीमद्विमलवामरशिता

सप्तभङ्गीतरङ्गिणी ।

भाषाटीकामयेता

काशिका—श्रीपरमशुतप्रभाषकमण्डलः ।

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीमद्विमलदासविरचिता

सप्तभङ्गीतरङ्गिणी

आचार्योपाधिधारिपण्डितठाकुरप्रसादशर्माप्रणीता
हिन्दीभाषाटीकोपेता ।

विष्णोर्वा केचिदाचक्षुः केचिदाभिरुतां कृता ।
विष्णोश्चक्षुष पश्यन्ति विष्णोविष्णोःसकं भवत् ॥

सा च

मुम्बापुरीस्वश्रीपरमशुभप्रभावकमण्डसम्भवाधिकारिणि
निर्भयसामरान्यमुद्रणाक्षये मुद्रयिषा
माकाश्यं नीता ।

श्रीश्रीनिर्वाणस्य १८११

अत्रानेकान्तवादे च सर्वे वस्तुजातमनेकान्तात्मकमस्तीति स्वरूपादिभिर्घटस्मान्निवृत्तमेव नन्यनिष्ठास्यन्यादिकमि-
तिवोधयितुमवधारणार्थं क्वचनप्रयोग म्यादस्त्वैव घट इत्यादिस्वरूपैर्घटस्त्वण्ठनमण्ठनप्रकारश्च मुषिन्मरमाचा-
र्येण प्रदर्शितम् । निपाताना च योत्तरवाचकत्वेनोभयान्मकता च प्रदर्शिता । यद्वाध्यान्यव्याप्यतिरेव
सर्वेगच्छवाच्यमित्यवधारणार्थं ऋवदत्ताभात्रेपि परम्पादिना व्यावृत्तिः न्यत एव सिद्धेत्वाद्यादित तत्र
विधिमुखेनैव सर्वत्र घाच्छवोधप्रणाल्या अनुभवगोचरत्वेनानवस्थादोषगृह्यताश्च न तन्मत गद्गतमिति प्र-
त्याह्यातम् । तथाविधविचारानेकान्ताद्यनेकार्थसंभवेऽपि प्रकृतवस्तुनोऽनेकान्तस्वरूपप्रदर्शनार्थम् म्यादस्त्वै-
व घट इत्यादिभेदेषु तिङन्प्रतिरूपकनिपातात्मकस्याच्छेदप्रयोगः कृत स चानेकान्तवादेऽप्रतिविने-
यानां साक्यत्वेन प्रतिपत्त्यर्थं प्रौढविनेयाना तु वस्तुनोऽनेकान्तस्वभावेन स्याच्छेदप्रयोगमन्तरापि तादृशार्थ-
प्रतीतेस्तदनावश्यता प्रदर्शितेत्यत्रमेयम् ।

अनन्तरं च प्रमाणरूपसकलाद्येनेन कालात्मस्वपरगदिभिर्भेदशून्या अभेदोपचारेण वा नयरूपविद्युत्घटेनेन
च भेदशून्याभेदोपचारेण घटादिरूपार्थप्रतिपादन कृतम् तत्र च कालादिना सर्वेषामभेदः प्रदर्शितः ।
यथा यत्कालावच्छेदेन च घटादावस्मित यन्ते तत्कालावच्छेदेनान्याद्येपधर्मा अपि तत्रैव सन्ति एवंशिला
काटेनाभेदशून्यत्वार्थवात्मस्वरूपादिभि प्रतिपादिता । पूर्वोक्तरीत्या पदार्थान्तरूपानन्तरं वाक्यायन्तिरूपगम-
स्वरूपायवच्छिन्तास्त्रिधाप्रथमं पररूपायवच्छिन्नान्त्रिधाप्रथमं घट इत्यादिरूपेण प्रतिपादितम् । तत्रघात्
केच घटस्य स्वरूपाद्यः केच पटरूपाद्य इति शङ्कामुपन्यस्य घट इत्याकारकतुद्धा प्रकारतया नाद्यमानो
घटपदशून्यतावच्छेदक्रीभूतो यः मत्तशपरिणामलक्षणो घटस्वरूपधर्मः स एव घटस्य स्वरूप तद्व्यपटव्यादिक
पररूपमिति स्वरूपेण घटस्यास्तित्व पररूपेण च नास्तित्वमिति । अथ च पटत्वादिपररूपेणापि घटस्यास्तित्वात्ती-
कारे घटस्य पटात्मकत्वापत्ति स्वरूपेणापि नास्तित्वे गरविपाणवन् शून्यतावाद इत्येवनादिना स्वरूपपरम्पल
पहवो विकल्पा उपन्यन्ताः । घटस्य स्वरूपद्रव्यक्षेत्रकालैरस्तित्व पररूपद्रव्यक्षेत्रकालैश्च नास्तित्व प्रतिपादितम् ।

अप्रेच सकलपदार्थाना सक्रीयपरकीयस्वरूपादिचतुष्टयेन व्यवस्थाया स्वरूपादीनामप्यन्यत्वरूपादिकमपे-
क्षितमेवैतेषामप्यन्यदित्यनवस्था तथा च यथावस्तुप्रतीतित्वमथा कार्येति किं स्वरूपादिनास्तित्वेन पर-
रूपादिना च नास्तित्वेन किमिलाशङ्क्य वस्तुस्वरूपमेव स्वरूपरूपायवच्छिन्न सत्तासत्तादिक विपयीकरोतीति
निर्णेतु अन्यप्रवृत्तेरन्यथा च नाना निरङ्कुशविप्रतिप्रतीतिवारयितुमशक्नोरिति समाहितम् ।

•अप्रेच केवलान्वधिप्रमेयादिपदार्थेषु स्वरूपरूपादीनामप्रसिद्धे कथं व्यवस्थेत्याशङ्क्य तत्रापि प्रमेयत्व प्रमे-
यस्य स्वरूप, घटत्वादिकं च पररूप, यद्यपि घटत्वादीनामपि प्रमेयत्वमक्षत तथापि तत्र प्रमेयत्व-
रूपेण तद्रूपता नास्तीति विचार्य्यं अन्यकारेण तथा लिपितम् । अथवा प्रमेयत्वं प्रमेयस्य स्वरूपम् अप्रमेयत्व च
प्रमेयस्य पररूपमिति, यद्यपि प्रमेयत्वाभावरूपा प्रमेयत्वस्याप्रसिद्धित्वथापि गगनकुसुमशराविषाणादीं चाप्र-
मेयत्वप्रसिद्धिः स्फुटैव तत्र च प्रमाणजन्यप्रमितिविषयताभावेन प्रमेयत्वाभावादिति प्रतिपादितम् ।

अप्राप्रे च महासत्त्वरूपस्य शुद्धद्रव्यस्य सम्पूर्णद्रव्यक्षेत्रकालभावात्मकतया तद्भिन्नत्वेनान्यद्रव्यभावात् कथ
तत्र स्वरूपरूपादिव्यवस्थेत्याशङ्क्य तत्रापि सकलद्रव्यक्षेत्रकालादीना स्वरूपत्वं विकलद्रव्यादीना च पर-
रूपत्वमिति सकलद्रव्यक्षेत्रकालाद्यपेक्षयाऽस्तित्व विकलद्रव्यक्षेत्रकालाद्यपेक्षया च नास्तित्वमिति समाहितम् ।

अप्रेचास्तित्वस्य स्वाप्रयत्वेन वास्तविकवस्तुरूपता, नास्तित्वस्य च पराधीनत्वेन वस्तुरूपतेल्लेकान्तवादे
अस्तित्वमिव नास्तित्वमपि वस्तुरूपमिति ढिडिमघोषणा केनार्थिकेत्याशङ्क्य साधर्म्यवैधर्म्ययोरेवास्तित्वनास्ति-
त्वयोरविनाभावः प्रदर्शितः सूक्ष्मबुद्धीना च घटादिस्वरूपाऽवबोधेस्तित्वमिवान्यपदार्थोभावस्यापि प्रतीतेः अन्य-
प्रतिषेधामावे च वस्तुन्तरमानापत्तेः । यद्यपि शशविषाणादिषु नास्तित्वस्यैवावलोकनात् नास्तित्वमस्तित्व-
मन्तरापि सम्भवतीति नास्तित्वास्तित्वयोरविनाभावो नास्ति तन्कथ नास्तित्वमपि वस्तुरूपमित्याशङ्क्य तत्रापि
गोमस्तकादिसमवायित्वेन प्रसिद्धस्य विषाणादेः शशादिसमवायित्वेन च तस्य नास्तित्वमिति निश्चय एवमेव
मेपादिषु समवायित्वेन प्रसिद्धरोम्ण कूर्मसमवायित्वेन तस्य निषेध इत्यस्तित्वनास्तित्वयोरविनाभावोक्षत
एवेति श्येयम् ।

और स्याद्वादमें जो कुशल है उनको आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अनेकान्तरूप अर्थके बोधनार्थ स्यात् इम निपातका भी भागमें प्रयोग किया है। और स्याद्वाद न्यायमें कुशल विद्वानोंके अर्थ तो 'अस्तिघटः' इतना ही प्रयोग पर्याप्त है, क्योंकि उनको तो शब्दकी शक्ति तथा प्रमाणादिद्वारा अनेकान्तरूप अर्थका बोध हो ही जावेगा, इम प्रकार सिद्धान्त किया है, और इसी प्रसङ्गमें निपातोच्चा वाचकत्व और द्योतकत्व दोनों पक्ष शास्त्रसम्मत हैं यह भी दर्शाया है। तथा जो बौद्धमतावलम्बी अनेकान्त पक्षको छोड़के अन्य व्यावृत्ति ही शब्द-शक्ति मानते हैं, उनका खटन भी किया है। अर्थात् अन्यके निषेधसे अतिरिक्त सर्वत्र शब्दजन्य ज्ञान घटादि पदसे विधिमुखसे होता है, न कि व्यावृत्ति रूपसे इम हेतुसे तथा प्रकारान्तरसे भी बौद्धमतकी असंगति दर्शाई है। इसी प्रकार सप्तभक्तोंके अर्थ अनेक तर्क वितर्कोत्ते वर्णन किया है; जिनको हमने संस्कृत भूमि-कामें स्पष्ट किया है, यहा पुन. लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। इम ग्रन्थको जो आरंभसे अन्ततक मनोयोगसे पढ़ेंगे, उनको पूर्ण रीतिसे विदित होगा, क्योंकि सब विषय श्लक्ष्णबद्ध है।

मुझे इस ग्रन्थका मापानुवाद करनेकी आशा रायचन्द्रशास्त्रमाला के प्रबन्धकर्ताद्वारा प्राप्त हुई।

सर्वेशुभचिन्तकः—

आचार्य्यठाकुरप्रसादः।

रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला.

सप्तमङ्गीतरङ्गिणी ।

वन्दित्वा सुरसन्दोहवन्दिताद्विसरोरुहम् ।

श्रीधीरं कुतुक्कखुर्ये सप्तमङ्गीतरङ्गिणीम् ॥ १ ॥

इह लघु तस्वाधाधिगमोपायं प्रतिपादयितुं कामं मूत्रकारः “प्रमाणनयैरधिगम” इत्याह । तत्राधिगमो द्विविधः स्वार्थं, परापर्येति । स्वार्थाधिगमो ज्ञानात्मको भविषुतादिरूपः । पराधाधिगमः शब्दरूपः । स च द्विविधः—प्रमाणात्मको नयात्मकश्चेति । कास्मर्यैतस्वस्वार्थाधिगमः प्रमाणात्मकः । श्रेष्ठतस्वस्वार्थाधिगमो नयात्मकः । अर्थं द्विविधोऽपि मेव सप्रथा प्रवर्तते, द्विधप्रतिषेधप्राप्तम्यात् । इवमेव प्रमाणात्ममङ्गी नवसप्तमङ्गीति च कथ्यते । सप्तानां महानां—वाक्यानां, समाहारः समूहः, सप्तमङ्गीति तर्पणं । तामि च वाक्यानि—

भाषाकारका महामाचरणम्,

ज्येष्ठं चित्रहचार् वीतरागमकम्पम् ।

प्रणम्य परथा मन्वा वक्तवैतं समारभे ॥ १ ॥

श्रीगुरोवरज्यम्बं फारं कारवहर्षिर्षः ।

सप्तमङ्गीतरङ्गिण्याः अनुवाहं करोम्यहम् ॥ १ ॥

शिष्टाचारप्राप्त विप्रविनाशार्थं तथा प्रथमं परिस्मृतिश्चै कामनासे उक्त प्रयकार श्रीविमलदासनी स्वामीष्ट श्रीभर्तृन् मगवान् महावीर स्वामीको वन्दना ‘वन्दित्वा’ इत्यादि श्लोकसे करते हैं ।

श्लोकान्वय—अहं विमलदासः यह अप्पाहृत पद है. सुरसन्दोहवन्दिताद्विसरोरुहं श्रीधीरं—श्रिया अष्टप्रातिहार्म्यादिलक्ष्म्या पञ्चकस्याणसमये इन्द्रासन कम्पनादिलक्ष्म्या च युक्तो धीरः श्रीधीरस्तं वन्दित्वा कुतुक्कत् सप्तमङ्गीतरङ्गिणीम् कुुर्ये ॥ भाषार्थ—मैं विमलदास सन्पूर्ण देवसमूहोसि त्रिसका परमकमल नम स्तुत हे ऐसे मयात् सर्व देवसमूह नमस्तुत रक्तचरणारविन्दजुक्त तथा अष्ट महा

१ वमत्पारकम मत्रकाचरण. २ भिक्षुदेवसमूहमत्तवचरणपदम्, ३ नमस्तुत. ४ कुतुक्कवचरण-केसि जन्तु. ५ सप्तानां स्वयति वाक्योपरि मत्रायां तथाशरः सप्तमङ्गी तर्पणं तद्विधीन, ६ रक्तचरणीति भावः.

प्रातिहार्यादि लक्ष्मी और गर्भ निवासादि पञ्च मंगल समयमें इन्द्रोंके आननोंकी कल्पना आदि श्रीयुक्त महावीरस्वामीको नमस्कार करके कुतूहल अर्थात् अनायासही (विनापरिश्रमके) इस सप्तमद्वितराद्विणी नाम ग्रन्थको अर्थात् स्यादस्ति स्यान्नास्ति इत्यादि मस भेद प्रतिपादक तर्कशास्त्रको रचता ह ॥

जबतक सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती तबतक प्राणी अनादिकालमें प्रवृत्त इस संसारमें कर्मोंके बन्धनसे मुक्त होकर मुक्तिरूप मुन्वको कदापि नहीं प्राप्त होता और इनकी प्राप्ति जीव आदि तत्त्वोंके पूर्ण ज्ञानमें होती है। इसी हेतुमें भगवान् सूत्रकारने तत्त्वार्थज्ञानके उपायके प्रतिपादनकी दृष्ट्यासे "प्रमाणनयनरधिगमः" यह सूत्र कहा है। अर्थात् सम्यग्दर्शनानादिक तथा नाम स्थापना द्रव्य आदि विधिसे निश्चित जीव, अजीव, आत्व, बन्ध, संवर, निर्जरा, तथा मोक्षरूप तत्त्वार्थोंका अधिगम, प्रमाण तथा नयनेही होता है। इस सूत्रमें जो अधिगम कहा है वह दो प्रकारका है। एक स्वार्थ अधिगम दूसरा परार्थ अधिगम। इनमें मतिश्रुत आदिरूप ज्ञानात्मक अधिगमको स्वार्थाधिगम कहते हैं और शब्दात्मक अर्थात् वचनरूप अधिगमको परार्थाधिगम कहते हैं। और पुनः वह अधिगम प्रमाणरूप तथा नयरूप इन दो भागोंमें विभक्त है। इनमेंसे सम्पूर्ण रूपसे तत्त्वार्थाधिगम जिसकेद्वारा होता है उनको प्रमाणात्मक कहते हैं। और एक देशसे जिनकेद्वारा तत्त्वार्थाधिगम होता है उनको नयात्मक कहते हैं। पुनः विधि तथा निषेधकी प्रधानतामें ये दोनों भेद सप्तमद्वयमें विभक्त हैं। इसी सप्त विभाग समूहको प्रमाण-सप्तमद्वयी और नयसप्तमद्वयी भी कहते हैं। क्योंकि 'सप्ताना भद्रानां वाक्यानां समाहारः समूहः सप्तमद्वयी' अर्थात् सप्त भद्रोंका जो समूह है उसका नाम सप्तमद्वयी है। इस प्रकार सप्तमद्वयी शब्दका व्याकरणकी रीतिसे अर्थ होता है। जैसे 'त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी' अष्टाना सहस्राणां समाहारः अष्टसहस्री। अर्थात् तीन लोकोंका जो समूह उसको त्रिलोकी, और अष्ट सहस्रोंका जो समूह है उसको अष्टसहस्री कहते हैं। ऐसे ही सप्तमद्वयोंके समूहको सप्तमद्वयी कहते हैं। इन सप्तमद्वयोंका विभाग इस प्रकार है।

“ स्यादस्त्येव घटः ॥ १ ॥ स्यान्नास्त्येव घटः ॥ २ ॥ स्यादस्ति नास्ति च घटः ॥ ३ ॥ स्यादवक्तव्य एव ॥ ४ ॥ स्यादस्ति चावक्तव्यश्च ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च ॥ ६ ॥ स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्च ॥ ७ ॥ ” इति एतत्सप्रवाक्यसमुदायः सप्तमद्वयीति कथ्यते ।

स्यादस्ति घटः

कथंचित् घट है ॥ १ ॥

स्यान्नास्ति घटः

कथंचित् घट नहीं है ॥ २ ॥

१ लक्ष्मी वा ऐश्वर्यसहित अन्तिमतीर्थकरको. २ महातत्त्वार्थ सूत्र अध्याय १ सूत्र ६ ३ ज्ञान. ४ प्रमाण तथा नयरूप ५ सात ६ वाक्योंका. ७ आठ.

स्वादस्ति नास्ति च घटः कर्पयित् घट ई और कर्पयित् नहीं ई ॥ ३ ॥
 न्यादवक्तव्यो घटः कर्पयित् घट अवक्तव्य ई ॥ ४ ॥
 स्वादस्ति चावक्तव्यश्च घटः कर्पयित् घट ई और अवक्तव्य ई ॥ ५ ॥
 स्वात्तास्ति चावक्तव्यश्च घटः कर्पयित् नहीं ई तथा अवक्तव्य घट ई ॥ ६ ॥
 स्वादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्च घटः कर्पयित् ई नहीं ई इस रूपसे अवक्तव्य घट ई ॥ ७ ॥

इतही सप्तवाक्योक्ति समुदायका नाम सप्तमञ्जी है ।

तद्वस्तुविशेष्यकारिणो विधिप्रतिषेधात्मक-
 धर्मप्रकारकबोधजनकसप्तवाक्यपर्याप्तसमुदायत्वम् । अर्थात् चेई सप्तमं वृद्धितवाक्यसप्तके ।
 तथाहि प्राक्तिकप्रमज्ञानप्रयोग्यत्वं हि परम्परया प्राक्तिकप्रमज्ञानजन्यत्वम् । तथा च प्राक्तिक-
 प्रमज्ञानेन प्रतिपाद्यत्वस्य विवक्षा जायते, विवक्षया च वाक्यप्रयोग, इति प्राक्तिकप्रमज्ञान-
 प्रयोग्यत्वमुक्तसप्तवाक्यसमुदायस्याभावम् । एवं घटादिरूपैकवस्तुविशेष्यकारिणो विध्यादि-
 प्रकारको धो बोध घटोऽस्तीत्यादिरूपो बोधः, तत्रनकर्त्तव्यं च वदत इति ।

इस सप्तमञ्जीका मुख्य यह है कि—मभक्तार्थके प्रमज्ञानका प्रयोग्य रहते, एक पदार्थ-
 विशेष्यक अविच्छेद विधिप्रतिषेधरूप मानाधर्मप्रकारक बोधजनक सप्तवाक्यपर्याप्तसमु-
 दायता । अर्थात् मभक्तार्थके प्रमज्ञानका ओ प्रयोग्य रहते एक किसी पदार्थको विशेष्य-
 करके अर्थात् एक वस्तुमें परस्पर अविच्छेद नाना धर्मोंका निष्ठापक ज्ञानजनक सप्तवाक्योमें
 रहनेवाला सप्तमञ्जी नय है । यह मुख्य पूर्वोक्त सप्तवाक्य समुदायमें है । इसका समन्वय
 इस प्रकार है । मभक्तार्थके प्रमज्ञानकी प्रयोग्यता परंपरासे मभक्तार्थके प्रमज्ञानकी
 जन्यतारूप होगी । अर्थात् मभक्तार्थका प्रम ठा जनक और प्रमज्ञान उभयक जन्य होगा ।
 क्योंकि मभक्तार्थके प्रमज्ञानसे ही प्रतिपादन करनेवालेकी विवक्षा होती है और विवक्षामे
 वाक्य प्रयोग होता है । इस रीतिसे प्राक्तिक प्रमज्ञान प्रयोग्यता पूर्वोक्त इस वाक्यसमु-
 दायकी पूर्णरूपसे है और इसीप्रकार घट आदि एक पदार्थ विशेष्यक परस्परविच्छेद विधि-
 निषेधरूप नानाधर्म प्रकारक 'स्वादस्ति घटः स्वात्तास्ति घटः' किसी विवक्षासे घट ई
 किसी विवक्षासे नहीं है ऐसा ओ ज्ञान है उभयक जनक पूर्वोक्त सप्तमञ्जी नय है ॥

तद्विद्वानादुरमिमुच्छः—“प्रमज्ञानादेकवस्तुस्यविरोधन विधिप्रतिषेधकल्पना सप्तमञ्जी” इति ।

इस विषयमें आपासोंने ऐसा कहा है । प्रमके वचसे एक किसी घटादि वस्तुमें अविरो-
 धरूपसे विधि तथा प्रतिषेधकी जो कल्पना है उसको सप्तमञ्जी मय कहते हैं ।

अस्मादयमर्थः—“प्रमज्ञान” इत्यत्र पञ्चम्या प्रयोग्यत्वमर्थः । विधिप्रतिषेधकल्पनेत्यस्य विधि-
 प्रतिषेधप्रकारकबोधजनिकेत्ययः । अविरोधेनेति एकीपार्थो वैसिद्धयं विधिप्रतिषेधयोरन्वेति

एकत्र वस्तुनीत्यत्र समन्वयों विशेष्यत्वम् । तस्य कल्पनापदार्थबोधजनकत्वेऽरुदेऽं बोधेऽन्वयः
सप्तमङ्गीत्यस्य सप्तवाक्यपर्याप्तसमुदायत्वाश्रयोऽर्थः । तथाचास्मदुक्तलक्षणमेव पर्यवसन्नम् ।

इस वाक्यमें 'प्रश्नवशात्' यह जो पञ्चम्यन्त पद है इस पदमें पञ्चमी विभक्तिका प्रयोज्यता अर्थ है 'विधि प्रतिषेध कल्पना' इस पदका विधिप्रतिषेध प्रकारक बोधजनिका अर्थ है 'अविरोधेन' यहां तृतीया विभक्तिका वैशिष्ट्य अर्थ है और उसका अन्वय विधिप्रतिषेधके साथ होता है । 'एकत्र वस्तुनि' इस पदमें सप्तमीका अर्थ विशेषता है और उसका अन्वय बोधजनकरूप जो कल्पना पदार्थ उसके एक देशभूत बोधके साथ होता है । और सप्तमङ्गी इस पदका अर्थ सप्तवाक्यपर्याप्तसमुदायताश्रय है । इस गीतिसे हमने प्रथम जो सप्तमङ्गी लक्षण कहा है वही मिद्ध हुआ अर्थान् प्राश्निक प्रश्नज्ञानका प्रयोज्य होकर एक वस्तु विशेष्यक अविरोध विधिप्रतिषेधरूप नानाधर्मप्रकारक बोधजनक सप्तवाक्यपर्याप्तसमुदायतारूप जो है वही सप्तमङ्गी नय है ॥

अत्र च प्रत्यभाटिविरुद्धविधिप्रतिषेधवाक्येष्वतिव्याप्तिवारणान्याविरुद्धेति । घटोऽस्ति पटो नास्तीत्यादिसमुदायवारणाय एकवस्तुविशेष्यकेति । स्यादस्ति घटः, न्यानास्ति घटः, इति वाक्यद्वयमात्रेऽतिव्याप्तिवारणाय मप्रेति घटमानयेत्युदात्तानिवाक्यघटितनिरुक्तवाक्यसप्तकेति अव्याप्तिवारणाय सप्तवाक्यपर्याप्तेति ।

इस लक्षणके जो विशेष्य ढलमें अविरोध विधिप्रतिषेधात्मक धर्मप्रकारक इस पदमें अविरोध पद है वह प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्ध जो विधिप्रतिषेधरूप वाक्य है उनमें अतिव्याप्ति दोष वारणकेलिये है । क्योंकि लक्षण ऐसा होना चाहिये जिनमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति तथा असंभव दोष न हो । और 'घटोऽस्ति पटो नास्ति' इत्यादि समुदायमें लक्षण न जाय इसलिये 'एकवस्तुविशेष्यक' यह पद दिया है । 'स्यादस्ति घटः स्यानास्ति घटः' इन दो वाक्योंमें अतिव्याप्ति वारण करनेके अर्थ मस यह पद दिया है ॥ तथा 'घटमानय' इस उदासीन वाक्यघटित घटको लेकर पूर्वोक्त वाक्य सप्तकमें अव्याप्ति दोष निराकरण करनेके अर्थ 'सप्तवाक्य पर्याप्त समुदायता' यह विशेषण दिया है अर्थान् इन सप्त पूर्वोक्त वाक्योंमें ही यह लक्षण घटित होता है अन्यत्र नहीं ॥

यद्यपि सत्यन्तनिवेशस्यातिव्याप्त्यव्याप्त्यादि दोषवारणकत्वं न सम्भवति, तथापि प्रतिपाद्य-प्रश्नानां सप्तविधानामेव सद्भावात्सप्तैव भङ्गा इति नियमसूचनाय तन्निवेशनम् । ननु-प्रश्नानां सप्तविधत्वं कथमितिचेत्; जिज्ञासानां सप्तविधत्वात् । प्राश्निकनिष्ठजिज्ञासाप्रतिपादकवाक्यं हि प्रश्न इत्युच्यते ।

यद्यपि लक्षणमें जो सत्यन्त विशेषण ढल है अर्थात् 'प्राश्निक प्रश्नज्ञान प्रयोज्यत्वे सति' इतना अंग अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति दोषोंके निवारण करनेमें सम्भव

१ घट है पट नहीं है. २ एकवस्तु विशेष्य करके. ३ कथंचिद् घट है कथंचिद् नहीं है ४ घट लाओ ५ प्रश्नकर्ताके प्रश्न ज्ञानका प्रयोज्य रहते.

नहीं हो सकता तथापि प्रभकर्णके प्रभोके सस ही भेद हो सकते हैं इसी हेतु मह अर्थात् वाक्य भी सात ही हो सकते हैं. इस नियमके सूचनार्थ सत्यन्तदस सत्यमे नियत क्रिया है क्योंकि उचरवाता प्रभकर्णके प्रभोको जानकर उसके बोधार्थ वाक्यप्रबोध करता है अतएव ससमह प्रभकर्णके प्रभ ज्ञानके प्रयोग्य अवश्य हुये ।
 सहा-प्रभोके सस भेद क्योंकर हो सकते हैं ? यदि ऐसी सहा करो तो उचर यह है कि-प्रभकर्णके जाननेकी इच्छाओंके सात ही भेद हो सकते हैं क्योंकि प्रभ कर्णमें जो किसी पदार्थकी जाननेकी इच्छा है उस इच्छाके प्रतिपादक जो वाक्य है उनको ही प्रभ कहते हैं क्योंकि जो पदार्थको न जाननेवाला पुरुष गौके जाननेकी इच्छासे किसी पुरुषसे प्रभ करता है कि 'गोपेदभार्यं किम्' तब वह उचर देता है कि "सास्त्रात्साहूककुरुतसुरविपाण्यार्थविशिष्टो गौ" सास्त्रा अर्थात् जो गलेमें स्थित रोम मांस समूहरूप कम्बल कंकुद, सुर तथा विषम्य इत्यादि पदार्थ विशिष्ट गो होता है. 'कं गौ' इस प्रभमे गौको न जाननेवाले पुरुषकी उस पदार्थके जाननेकी इच्छाहीसे वक्ता उचर देता है क्योंकि जिस पदार्थके जाननेकी इच्छा नहीं है उसको बोलन कराना अयोग्य है उस पुरुषके जाननेकी इच्छा बतानेको अर्थात् उचरवाताको उसके प्रभसे ज्ञात होनी है इसी कारणसे प्रभकर्णका प्रभ ही विज्ञासाका प्रतिपादक वाक्य है और वह उचरवाताके ज्ञानका जनक है कि अमुक प्रभकर्ण अमुक पदार्थ जानना चाहता है, उसीके अनुसार वह उचर वानमें मनुष्य होता है ॥

तनु सप्तैव त्रिंशत्तुः इति चेत्, मत्प्रभा संशयानामुत्पत्तेः । संशयानां सप्तविधत्वमु चक्षिपर्याप्तमृत्युमाणां सप्तविधत्वान् । साटशपमात्र कथञ्चित्त्वत्त्वं, कथञ्चिद्वत्त्वं, क्रमापितोमयं, अत्रकम्प्यत्वं, कथञ्चित्सत्त्वविशिष्टावच्छेद्यत्वं, कथञ्चिद्वत्त्वविशिष्टावच्छेद्यत्वम्, क्रमापितोमयविशिष्टावच्छेद्यत्वम् चेति सप्तैव । एवं च दक्षिणधर्मविषयका सप्तैव संशयाः । अत्र घट- स्यादस्येव वा गवेति कथञ्चित्सत्त्वत्त्वावच्छेदिक- प्रथमसंशयः ।

प्रभ कदाचित् यह कहे कि सस ही प्रभारकी जाननेकी इच्छा क्यों होती है ? तो इसका उचर यह है कि, -संशयोंके भेद भी सात ही प्रकारके होते हैं और सप्तयोंके सात प्रकारके होनेका कारण यह है कि संशयोंके विपरीत भवोंके भेद सात ही प्रकारके हैं । उच्य प्रकारके भवे कर्णचित् सत्त्व १ कर्णचित् अस्तत्त्व २ कर्णचित् क्रमसे समर्पित सत्त्व असत्त्व उभयरूप ३ कर्णचित् अवच्छेद्य ४ कर्णचित् सप्तविशिष्ट अवच्छेद्य ५ कर्णचित् असत्त्व विशिष्ट अवच्छेद्यत्व ६ कर्णचित् क्रमसे समर्पित सत्त्व और असत्त्व एतनुमय विनिष्ट अवच्छेद्यत्व ७ ये सात हैं इस प्रकार पूर्वमैर्दक्षित सत्त्व आदि निषेधक सात ही संशय हो सकते हैं ।

१ सात्. १ कर्णचित्. २ गौ विद्यते करते हैं. ४ परबक नवीन पीठपर उच्य शरीरका अत्रवत्. ५ घट. ६ घट ७ गौ कथ है. ८ अत्रवैदी इत्यादि. ९ सात्. १० किन्ती निषेधा वा अनेवासे ११ दक्षिणे दक्षिणे हुये

यहांपर 'घटः स्यादस्त्येव वा न वा' यह घट विषयक सत्त्व तथा उभयके अभावविषयक प्रथम संशय है ॥

ननु च—कथञ्चित्सत्त्वस्याभावः कथञ्चिदसत्त्वम्, नस्य न संशयविषयत्वसम्भवः, कथञ्चिदसत्त्वेन साकं विरोधाभावात् । एक धर्मिकविरुद्धनानाधर्मप्रकारकज्ञानं हि संग्रहः नत्वेकधर्मिकनानाधर्मप्रकारकज्ञानमात्रं, तथा सति अयं घटोद्रव्यमित्यादीदन्त्वावच्छिन्नविशेष्यकघटत्वद्रव्यत्वरूपनानाधर्मप्रकारकज्ञानस्यापि संशयत्वापत्तेः । तथा च कथं घटस्स्यादस्त्येव न वेति संशयः इति चेत् ? उच्यते—दर्शितमंगये कथञ्चिदस्मित्वसर्वथास्तित्वयोरेवकोटिता; तथा च नोक्तानुपपत्तिः, तयोश्च परस्परम् विरुद्धत्वान् ।

शङ्का—कथञ्चित् सत्त्वका अभाव कथञ्चित् असत्त्वरूप ही है वह संग्रहका विषय नहीं हो सकता क्योंकि कथञ्चित् सत्त्वके साथ उसका विरोध नहीं है कथञ्चिन् सत्त्व और कथञ्चित् असत्त्व इनका विरोध नहीं है किसी विवक्षामे सत्ता और किसी विवक्षामे असत्ता भी रह सकती है । क्योंकि एक धर्मिक एक पदार्थविषयक परस्पर विरुद्ध नानाधर्म प्रकारक ज्ञानको संग्रह कहते हैं । जैसे एक वृक्षके टूटको देखकर 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' ऐसे विरुद्ध नाना ज्ञानको संग्रह कहते हैं । स्थाणुत्व और पुरुषत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म एक विषयमें हुये इस हेतुसे यह संग्रह ज्ञान है । न कि एक पदार्थविषयक नानाधर्म प्रकारक ज्ञानमात्रको संग्रह कहते हैं । क्योंकि परस्पर नानाधर्मोंके विरोधके अभावमें एक पदार्थमें नानाधर्ममात्रको यदि संग्रह ज्ञान मानोगे तो 'अयं घटो द्रव्यम्' इत्यादि वाच्यमें इदन्तावच्छिन्न विशेष्यक घटत्व तथा द्रव्यत्वरूप नानाधर्म प्रकारक ज्ञान भी संग्रहरूप ज्ञान हो जायगा. क्योंकि इसमें घटत्व और द्रव्यत्व ये नानाधर्म हैं. परन्तु घटत्व और द्रव्यत्व इन दोनों धर्मोंका विरोध नहीं. ऐसे ही कथञ्चित् सत्त्व असत्त्वका विरोध नहीं है तो इस रीतिसे 'घटः स्यादस्त्येव न वा' इस ज्ञानको संग्रहरूपता कैसे होगी? यदि ऐसा कही तो इसका उत्तर कहते हैं—पूर्वदर्शित विषयमें कथञ्चित् अस्तित्वा और सर्वथा अस्तित्व ये दो कोटि हैं । इस कारणसे पूर्वोक्त शङ्का युक्त नहीं है । क्योंकि घट विषयक कथञ्चिन् अस्तित्वा और सर्व प्रकारावच्छिन्न अर्थात् सर्व प्रकारसे अस्तित्वा इन दोनों धर्मोंका परस्पर विरोध प्रसिद्ध ही है एक कोटिमें कथञ्चित् अस्तित्वा है और दूसरी कोटिमें सर्वथा अस्तित्वा है. जैसे जीव विषयमें दो कोटि हो सकती हैं. कथञ्चित् साकारता और सर्वथा साकारता । यह संशय दो भावकोटिको लेकर प्रवृत्त है इसीमें 'अयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा' यह स्थाणु है वा पुरुष है यहां दोनोंमें स्थाणु तथा पुरुषमें दीर्घादि गुण समान ज्ञात होनेसे तथा पुरुषके हस्त पाद अवयव और स्थाणुके कोटर आदि आकार ज्ञात न होनेसे संशय

१ घट है या नहीं. २ सत्ता ३ असत्ता. ४ यह स्थाणु (घट) है वा पुरुष है. ५ सन्देहात्मक. ६ अविच्छिन्न धर्म. ७ यह घट द्रव्य है. ८ घट कथञ्चित् है या नहीं. ९ घटः स्यादस्त्येवनवा. १० किसी अपेक्षासे सत्ता. ११ सर्व प्रकारकसे सत्ता १२ वृक्षका टूट. १३ खोखल.

होता है। ऐसे ही एक पदार्थकी सर्वथा अस्तित्वा है वा कश्चित् अस्तित्वा है इन दोनों भाव कोटिकी खेचर संशय हो सकता है ॥

धम-कृत्रचित्तप्रसिद्धबोरेव संशयकोटिका, यथा-स्यानुत्पत्तुरुपत्वयोः, इह च कश्चित्स-
त्त्वस्य प्रसिद्धत्वेऽपि सर्वथाऽस्तत्वस्य कृत्रान्यप्रसिद्धत्वा कथं संशयकोटित्वम् ? इति चेत् ।
वस्तुयोऽप्रसिद्धत्वापि प्रसिद्धत्वनं ज्ञातस्य संशयविषयत्वसम्भवात् । परतत्वावच्छिन्नसत्त्वस्वीक-
कोटित्वं सर्वप्रकारावच्छिन्नसत्त्वप्रकारेण सत्त्वस्य चापरं कोटित्वमिति वस्तुन सत्त्वे सर्वप्रकाराव-
च्छिन्नत्वत्वाऽपि न भवति । एवं द्वितीयादिसंशयप्रकारा अन्वया । निरुक्तसंशयेन च
पटे वास्तवसत्त्वनिर्वच्यसम्प्राप्तीय इति जिज्ञासोत्पत्तव, जिज्ञासांप्रति संशयस्य कारणत्वान्
वापृष्टजिज्ञासया यत् किं स्यादस्त्वेषेति प्रश्नः, प्रश्ने च जिज्ञासाया हेतुत्वान् । वापृष्टप्रश्न-
ज्ञानात् प्रतिपादकस्य प्रतिपिपादयिषा जायते । प्रतिपिपादयिषयाचोचरम् । श्शुक्त्यात्वात्वा
परमसत्त्वचित्तवाचीनं भङ्गात् संशयित्वमिति बोधवित्तुं सत्यन्तनिषेध इति ध्येयम् । वदुक्तम्;—

प्रश्ना,—यव दो बर्म कही प्रसिद्ध हो तब ही उनका संशयकोटिमें प्रवेश होता है
जैसे स्वाणुत्पत्त म्वाणुंम् और पुंरुत्पत्त पुंरुमं पुंरुत्त पुंरुत्त प्रसिद्ध हैं इस हेतुसे उनमें संशय
कोटित्वा है । और 'पट स्यादस्त्वेष न वा' इसमें कश्चित् सत्त्वके प्रसिद्ध होनेपर भी
सर्वथा असत्त्वके अप्रसिद्ध होनेसे संशय कोटित्वा कैसे हो सकती है ?। ऐसी प्रश्ना न करो
क्योंकि धमप्रश्नमें अप्रसिद्धकी भी प्रसिद्धता ज्ञात होनेसे संशय निपयताका संभव है । यहाँ
प्रश्न विषयमें पेटत्वावच्छिन्न कश्चित् सत्त्वकी एक कोटि है और सर्व प्रकारावच्छिन्न
सत्त्वकी दूसरी कोटि है । इस रीतिसे वस्तुके सत्त्वमें सर्व प्रकारावच्छिन्न असत्त्व होनेमें भी
कोई शक्ति नहीं है । इसी पूर्व कथित प्रकारसे द्वितीय तृतीय संशयके प्रकारकी लय कल्पना
कर लेनी चाहिये । अतः जैसे कश्चित् बटकी सत्ता तथा सर्वथा बटकी सत्ता इन दोनों
कोटिमें संशयकी संभावना है । ऐसे ही कश्चित् बटकी नाशिता सत्ता सर्वथा बटकी ना-
शिता इत्यादि द्वितीय तथा तृतीय संशयको भी लय समझ लेना चाहिये ॥ पूर्वोक्त संशयके
वृत्तान्तेसे यथावत् बटका स्वरूप क्या है यह निर्णय अवश्य करना चाहिये, ऐसी जिज्ञासा
विशेषी पुष्टको होती है, क्योंकि जिज्ञासाकेप्रति संशयको कारणता है, इस कारण जिज्ञा-
सासे बट कश्चित् है वा सर्वथा है ऐसा प्रश्न होता है, क्योंकि प्रश्नमें जिज्ञासा ही कारण
है । इस प्रकारके प्रश्नसे उत्तरदाताको उत्तर देनेकी अभिलाषा उत्पन्न होती है और उसी
उत्तर देनेकी अभिलाषासे वह उत्तर देता है ॥ इस प्रकार पूर्व कथित रीतिसे बर्मके सत्-
त्वके आधार भंगीके 'स्यादस्ति' इत्यादि सत्त्वमेव ज्ञापनकेलिये कृत्रयमें सत्यन्त इत्य-
वर्थात् 'प्राथमिक प्रश्नज्ञान प्रयोक्तव्ये सति' का निषेध किया है ऐसा मानना चाहिये ।
ऐसा अन्य व्यापारिणी भी कहा है ।

“ भङ्गास्तत्त्वादयस्सप्त संगयास्सप्त तद्गताः ।

जिज्ञासास्सप्त सप्त स्युः प्रश्नास्सप्तोत्तराप्यपि ॥ ”

‘स्यादस्ति घटः’ कथंचित् घट है इत्यादि वाक्यमें सत्त्व आदि सप्तभंग इस हेतुमें हैं कि, उनमें स्थित संग्रह भी सप्त है और सप्त संग्रह इमलिये हैं कि, जिज्ञासाओं के भेद भी सप्त ही हैं और सप्त जिज्ञासाओंके भेदमें ही सप्त प्रकारके उत्तर भी होते हैं.

नन्विदं सर्वं तदोपपद्यते, यदि धर्माणां सप्तविधत्वमेवेति सिद्धं स्यात्; तदेव न सम्भवति । प्रथमं द्वितीयधर्मवत्प्रथमवृत्तीयादि धर्माणां क्रमाक्रमार्पितानां धर्मान्तरत्वसिद्धेस्सप्तविधधर्मनियमाभावान्; इति चेन्न ।

शङ्का—यह सब तब ही युक्त हो सक्ता है कि जब, धर्मोंके सात ही भेद सिद्ध हों परन्तु यही संभव नहीं है. क्योंकि प्रथम द्वितीय धर्मके सट्टय क्रम तथा अक्रममें अर्पित प्रथम तृतीय आदि धर्मोंसे सप्त धर्ममें भिन्न अन्य धर्मोंकी सिद्धि होनेमें सात ही प्रकारके धर्म हैं यह नियम नहीं हो सक्ता, तात्पर्य यह है कि जैसे, ‘स्यादस्ति’ यहां प्रथम धर्म सत्त्व और ‘स्यान्नास्ति’ यहां द्वितीय धर्म असत्त्व इन दोनोंको क्रममें लगानेपर ‘स्यादस्तिनास्ति’ कथंचित् सत्त्व कथंचित् असत्त्व यह तृतीय धर्म हो जाता है ऐसे ही प्रथम तृतीय आदि धर्मोंको क्रम वा अक्रमसे लगानेसे जैसे ‘स्यादस्ति’ तथा ‘स्यादस्तिनास्ति’ इन प्रथम तृतीयको क्रमसे योजन करनेसे ‘स्यादस्तिस्यादस्तिनास्ति’ कथंचित् सत्त्व कथंचित् सत्त्वासत्त्व यह एक सत्त्वधर्मसे भिन्न अन्य धर्म हो गया. ऐसे ही तृतीय चतुर्थके योजनसे भी अन्य धर्मकी समावना है तो धर्मोंके सात ही भेद हैं,—यह नियम अनङ्गत है । ऐसी शङ्का यदि करो तो उसका उत्तर यह है ।

क्रमाक्रमार्पितयोः प्रथमतृतीयधर्मयोर्धर्मान्तरत्वेनाप्रतीतेः । स्यादस्तिघट इत्यादौ घटत्वावच्छिन्नसत्त्वद्वयस्यासम्भवात्, मृण्मयत्वाद्यवच्छिन्नसत्त्वान्तरस्य सम्भवेऽपि दारुमयत्वाद्यवच्छिन्नस्यापरस्यासत्त्वस्यापि सम्भवेनापरधर्मसप्तकसिद्धेस्सप्तभंग्यन्तरस्यैव सम्भवात् । एतेन—द्वितीय तृतीय धर्मयोः क्रमाक्रमार्पितयोर्धर्मान्तरत्वमिति निरस्तम्;—एकरूपावच्छिन्न नास्तित्वद्वयस्यासम्भवात् ।

क्योंकि,—क्रम वा अक्रमसे अर्पित प्रथम तृतीय धर्मोंकी योजनामें धर्मान्तरकी प्रतीति लोकमें नहीं है । क्योंकि ‘स्यादस्ति घटः’ इत्यादि वाक्यमें घटत्वावच्छिन्न घटके सत्त्वद्वय असंभव है । मृत्तिकामयत्वादि अवच्छिन्न घटके अन्य सत्ताका संभव होनेपर भी उसी समय दारुमयत्व आदि अन्य घटकी असत्ताका भी संभव होनेसे अन्य उसी प्रकारके सात धर्म सिद्ध हो जायगे. इस हेतुसे अन्य सप्तभङ्गी ही सिद्ध होनेका संभव है न कि सप्त

१ जाननेकी इच्छाओंके. २ सात. ३ मग्न आदिका सप्त भेद कथन. ४ धर्मोंके सप्त भेद. ५ कथंचित् घट है. ६ घटको अन्यमें पृथक् करनेवाले घटत्व धर्मसहित ७ एक घट विषयमें दो सत्ताका. ८ सिद्धीके. ९ काष्ठ आदि रचित.

धर्मोसि पूबक धर्म ॥ इस प्रकार प्रथम तृतीय धर्मोकी योजनासे अन्य धर्मकी सिद्धिके स-
 ष्टनसे क्रम तथा अक्रमसे अर्पित द्वितीय तृतीय धर्मोकी योजनासे अन्य धर्मसिद्धिका भी
 सष्टन हो गया । यथा एक पदार्थ विषयक दो सत्त्वके सहज एक रूपावच्छिन्न एक
 पदार्थ विषयक दो नास्तित्वाका असंभव है । जैसे एकधर्मिक काष्ठमय घटके सत्त्वका अभाव
 होनेपर उससे भिन्न मृत्तिकादिमय घटकी सत्ताका भी संभव है ॥

धर्मो-प्रथमचतुर्थयोर्द्वितीयचतुर्थयोन्तृतीयचतुर्थयोश्च सहितयोः कथं धर्मान्तरत्वम
 अवच्छम्बत्वं हि सहापिवास्तित्वनास्तित्वोभयम्, तथा च यथा क्रमापिवास्तित्वोभयमिभ्रस्ति-
 त्वस्य योक्तं न सम्भवति, अस्तित्वद्वयामावात्, तथा सहापिदोभयमिभ्रपीतिचेन्न । यतोऽ-
 वच्छम्बत्वं सहापिदोभयमेव न किन्तु, सहापितयोरेतित्वनास्तित्वयोस्सर्वथा बहुमदात्मत्व
 रूपं यामान्तरमेव; तथा च सत्त्वेनसहितमवच्छम्बत्वादिकं धर्मान्तरं प्रतीतिमिदमेव ।

शब्दा, -मेषम चतुर्थं, द्वितीयं चतुर्थं तथा तृतीय चतुर्थं धर्मोकी साथ योजनासे धर्मा-
 न्तरकी सिद्धि कैसे होती है । क्योंकि प्रथम धर्मोकी योजनासे स्यादस्ति अवच्छम्बत्वं इस
 पञ्चममहाकी सिद्धि होती है । यहापर अवच्छम्बत्वं सह अर्पित 'स्यादस्ति' और 'स्या-
 द्नास्ति' एतत् उभयरूप होगा तो इस प्रकारसे जैसे क्रमसे अर्पित अस्तित्वद्वयमें तुमरे
 अस्तित्वका कुछ प्रयोजन नहीं है । क्योंकि एक पदार्थ विषयक दो सत्त्वका असंभव है ।
 जेसे ही साथ अर्पित 'अस्तित्वनास्तित्व' इस उभयरूपमें नास्तित्व भी नहीं रह सकता
 क्योंकि जहां एक धर्मविषयक नास्तित्व है वहां अन्य अस्तित्वका भी संभव है । ऐसी शब्दा
 नहीं कर सकते हो । क्योंकि अवच्छम्बत्त्वके साथ योजित 'अस्ति नास्तित्व' उभय-
 रूपही नहीं है । किन्तु सह अर्पित अस्तित्व नास्तित्व इन दोनों धर्मोका सर्वथा कथन कर
 मेको अवच्छम्बत्वरूप धर्मान्तर है क्योंकि एक ही पदार्थके विषयमें साथ ही अस्तित्वा और
 नास्तित्वाका कथन नहीं हो सकता । इस प्रकार सत्त्वके साथ अवच्छम्बत्त्व आदि धर्मान्तर
 अयुक्तसिद्ध ही हैं ।

प्रथमे महा सत्त्वस्य प्रधानभावेन प्रतीतिः, द्वितीये पुनरसत्त्वस्य, तृतीये क्रमापितयो-
 स्नस्त्वासत्त्वयोः, चतुर्थेत्ववच्छम्बत्त्वस्य, पञ्चमे सत्त्वविशिष्टावच्छम्बत्त्वस्य, षष्ठे चासत्त्ववि-
 शिष्टावच्छम्बत्त्वस्य, सप्तमे क्रमापितसत्त्वासत्त्वविशिष्टावच्छम्बत्त्वस्येति विवेकः । प्रथममहाशा-
 बमस्त्वादीनां गुणमात्रमात्रं, न तु प्रतिषेधः ।

अथ प्रथम महामें अर्थात् 'स्यादस्त्वेव घटः' सत्त्वकी प्रधानतासे प्रतीति होती
 है तथा द्वितीय 'स्याद्नास्त्वेव घटः' महामें असत्त्व अर्थात् अस्तित्वाकी प्रतीति प्रका-

१ अवच्छम्बत्वेन घटः अस्तित्व नास्ति च घटः २ स्यादस्त्वेव अस्तित्वस्य एव ३ स्याद्नास्त्वेव अस्तित्व
 सत्त्व एव ४ अस्तित्वनास्ति च अस्तित्वस्य एव ५ अस्तित्व है और अवच्छम्बत्वं है ६ अथ ७ योजित
 ८ यो घट ९ अर्थात् तृतीये अस्तित्व १० योजित ११ अथ योजित सत्त्व तथा अस्तित्व १२ सत्त्व
 १३ अवच्छम्बत्वे अथ धर्म १४ अर्थित्व घट है १५ सत्त्व १६ अस्तित्व १७ अर्थित्व घट नहीं है

नतासे है। तृतीय 'स्यादस्ति नास्ति च घटः' भङ्गमें क्रमसे योजित सत्त्व असत्त्वकी प्रधानतासे प्रतीति है। क्योंकि किसी अपेक्षा घटका अस्तित्व और किसी अपेक्षासे नान्तित्वका भी अनुभव होता है। तथा चतुर्थमें अवक्तव्यत्वकी, पञ्चमें सत्तासहित अवक्तव्यत्वकी, षष्ठमें असत्तासहित अवक्तव्यत्वकी, और सप्तमभङ्गमें क्रमसे योजित सत्ता तथा असत्तासहित अवक्तव्यत्वकी प्रधानतासे प्रतीति होती है, इस प्रकार सप्तभङ्गोंका विवेक जानना चाहिये। प्रथम भङ्गसे 'स्यादस्त्येव घटः' आदिसे लेके कई भङ्गोंमें जो असत्त्व आदिका भान होता है उनकी गौणता है न कि निषेध, क्योंकि जब कथंचित् घटकी सत्ता है ऐसा कहा गया तब कथंचित् असत्ताका भी भान होता है। परन्तु असत्ताकी गौणता और सत्ताकी प्रधानता है ऐसी ही आगेके भङ्गोंमें भी जिस धर्मको कहें, उसकी प्रधानता और उससे विरुद्धकी गौणता समझनी योग्य है ॥

ननु-अवक्तव्यत्वं यदि धर्मान्तरं तर्हि वक्तव्यत्वमपि धर्मान्तरं प्राप्नोति, कथं सप्तविध एव धर्मः? तथाचाष्टमस्य वक्तव्यत्वधर्मस्य मद्भावेन तेन सहाष्टमङ्गी स्यात्, न सप्तमङ्गी-इति चेन्न ।

शंका:-जैसे अवक्तव्यत्वके साथ योजित अस्तित्व नान्तित्व धर्मोंको कथन करनेमें सर्वथा अङ्गव्यत्वरूपता है ऐसीही वक्तव्यत्वमी धर्मांतर हो सकती है तो इस रीतिसे अष्टम वक्तव्यत्वरूप धर्मके होनेसे अष्टमङ्गी नय कहना उचित है नकि सप्तमङ्गी? ऐसी शंका नहीं हो सकती ॥

सामान्येन वक्तव्यत्वस्यातिरिक्तस्याभावान् । सत्त्वादिरूपेण वक्तव्यत्वं तु प्रथममङ्गादिवैवान्तर्भूतम् । अस्तु वा वक्तव्यत्वं नाम कश्चन धर्मोऽतिरिक्तः, तथापि वक्तव्यत्वावक्तव्यत्वाभ्यां विधिप्रतिषेधकल्पनाविषयाभ्यां सत्त्वासत्त्वाभ्यामिव सप्तमङ्गवन्तरमेव प्राप्नोतीति न सत्त्वासत्त्वप्रमुखसप्तविधधर्मव्याघातः । तथा च धर्माणां सप्तविधत्वात्तद्विषयसंशयादीनामपि सप्तविधत्वमिति सप्तमङ्ग्या अधिकसंख्याव्यवच्छेदस्तिद्धः ।

क्योंकि सामान्यरूपसे वक्तव्यत्व भिन्न धर्म नहीं है और सत्त्व आदिरूपसे वक्तव्यत्व प्रथम मङ्गादिमें अन्तर्गतही है और वक्तव्यत्वमी कोई पृथक् धर्म मानो तोभी सत्त्वअसत्त्वके समान विधि प्रतिषेध कल्पनाको विषय करनेवाले वक्तव्यत्व तथा अवक्तव्यत्व धर्मोंसे अन्य सप्तमङ्गी ही सिद्ध होगी। इस रीतिसे सत्त्व असत्त्व आदि सप्त प्रकारके धर्मका व्याघात नहीं हुआ। इससे यह सिद्धान्त हुआ की धर्मोंके सात भेद होनेसे उनके विषयमत् संशय जिज्ञासा तथा प्रश्नादिकभी सप्तभेदसहित हैं इस कारणसे सप्तमङ्गीकी अधिक संख्याका निराकरण हुआ ॥

नन्वेवं रीत्याधिकसंख्याव्यवच्छेदेऽपि न्यूनसंख्याव्यवच्छेदेः कथं सिद्ध्यति? तथाहि-

१ कथंचित् नहीं है, २ सत्ता, ३ असत्ता, ४ अनुभव, ५ कथंचित् घट है, ६ असत्ता, ७ अप्रधानता नकि निषेध, ८ स्यादस्त्येव ९ सप्त प्रकारके.

यदि घटादम्बमित्त्वप्रमुद्रास्तत्र घमा' प्रामाणिकम्मु', तथा तद्विपरसंघातिक्रमेण सप्तमङ्गी सिद्धयेत् । तदेव न, सत्त्वासत्त्वयोर्मैशामात्रान् । अत्त्वरूपेण सत्त्वं तदेव पररूपेणासत्त्वं । तथा च न प्रथमद्वितीयमङ्गी पटते । तयोस्त्वयोरैव गतार्थत्वात् । एवं च तृतीयादिमहाभावात्सत्त्वसप्तमङ्गी ?-इति चेत् ।

कदाचित् यह छाद्वा करोकि-इस रीतिसे सप्त सत्त्वासे अधिक संख्याका स्वरूपेण सिद्ध होनेपरमी न्यून संख्याकर निराकरण कैसे हो सकता है ! इस छाद्वाका निरूपण ऐसे है कि यदि घट आदि पदार्थोंमें सप्त धर्म मानाधिक हों तो उनके विषयमत् संघम आदिके अति क्रमसे सप्तमङ्गी सिद्ध हो । परन्तु यही नहीं सिद्ध होता अर्थात् सप्तधर्म प्रमाणिक नहीं होते । क्योंकि सत्त्व तथा असत्त्वका भेद नहीं है । इसका कारण यह है कि जो पदार्थ जैसे घट, अपने रूपसे सत्त्वरूप है वही पर घट आदि रूपसे असत्त्वभी है । इस प्रकार प्रथम 'स्यादस्त्येव' तथा द्वितीय 'स्याद्भास्त्येव' दो धर्म नहीं पटित हो सकते । इन दोनोंमेंसे अर्थात् सत्त्व अथवा असत्त्व एकमें दूसरा गतार्थ है । सत्त्व मानो तो असत्त्वकी आवश्यकता नहीं है और असत्त्व मानो तो सत्त्वकी आवश्यकता नहीं है इस प्रकारसे तृतीय आदि मङ्गोंके अभावसे सप्तमङ्गी कैसे और कहसि सिद्ध हो सकती है ? क्योंकि जब स्वरूपसे जो सत्ता है वही अन्यरूपसे असत्ता है तब 'स्यादस्ति नास्ति च' कदाचित् सत्त्व कदाचित् असत्त्व कहनेकी क्या आवश्यकता है ! यदि ऐसी छाद्वा करो तो—

अत्रोप्यते । स्वरूपाद्यवच्छिन्नमसत्त्वमित्त्ववच्छेदकभेदाद्ययोर्मैशसिद्धे । अन्यथा स्वरूपेण पररूपेणापि सत्त्वप्रसङ्गात् । पररूपेणैव स्वरूपेणाप्यसत्त्वप्रसङ्गात् ।

इसका उत्तर यह है—क्योंकि स्वरूप आदि अवच्छिन्न सत्त्व है और पररूप आदि अवच्छिन्न असत्त्व पदार्थ यहाँ सत्त्व असत्त्वसे विभक्तित है । इस प्रकार स्वरूपादित्व और पररूपादित्व इन दोनों अवच्छेदक धर्मोंके भेदसे सत्त्व तथा असत्त्व इनका भेद सिद्ध है । यदि ऐसा न हो तो स्वरूपसे सद्य पररूपसे सत्त्वका प्रसङ्ग हो जायगा । और इसी रीतिसे पर रूपके असत्त्वके मुख्य स्वरूपसेमी असत्त्वका प्रसङ्ग हो जायगा और अवच्छेदक भेद मान्यसे दोनोंका भेद स्पष्ट ही है ।

किं च सत्त्वं हि वृत्तिमत्त्वं, मूढसे घटोऽस्तीत्यादौ मूढमनिरूपितवृत्तित्ववात्पट इति बोध्यात् । असत्त्वं चामात्रप्रतियोगित्वम्, मूढसे घटो नास्तीत्यादौ मूढमनिसामात्रप्रतियोगी घट इति बोध्यात् । तथा च सत्त्वासत्त्वयोर्मैशरूपभेदोऽप्रत पच ।

और यह भी है कि सत्त्व वृत्तिमत्त्वरूप होता है । जैसे 'भूतमे यतोऽस्ति' यहाँ पर मूढम निरूपित जो वृत्तिता तादृश वृत्तितावान् पट' ऐसा शब्दबोध होता है । और असत्त्वके अभावका 'प्रतियोगित्वरूप होता है जैसे 'भूतमे यतो नास्ति' पृथ्वीपर घट नहीं

१ निराकरण वा इतिहास २ घट ३ प्रमाणिक ४ अन्य ५ स्वरूपित्वम् ६ वृत्तित्ववात्पट इति बोध्यात् ७ अन्ये वत् ८ वृत्तितामन्वयम् ९ प्रतियोगी १० वृत्तिता पर ई ११ प्रतियोगित्वम् १२ व्यापकताकी रीतिसे सिद्ध कदाचित् अभाव वा असत्त्व कहने है वत् वृत्ति उक्त अभावता प्रतियोगे हाय दे

है इत्यादि प्रयोगोंमें भूतलनिष्ठ जो अभाव उसका प्रतियोगी घट ऐसा शाब्दबोध होता है । तात्पर्य यह है कि 'भूतले घटोऽस्ति' इत्यादिमें सत्त्व वृत्तित्वा सम्बन्धसे घटमें अन्वित है । और 'भूतले घटो नास्ति' यहां अभावका प्रतियोगिता सम्बन्धसे घटमें अन्वय है । इस प्रकार सत्त्व तथा असत्त्वका स्वरूपभेद पूर्ण रूपसे है ।

अपि च—ये त्रिरूपं हेतुमिच्छन्ति सौगतादयः । ये वा पञ्चरूपमिच्छन्ति नैयायिकादयः, तेषामुभयेषामपि हेतोस्सपक्षसत्त्वापेक्षया विपक्षासत्त्वं भिन्नमेवाभिमतं; अन्यथा स्वाभिमतस्य त्रिरूपत्वस्य पञ्चरूपत्वस्य वा व्याघातात् इति ।

और भी जो हेतुकी त्रिरूपता बौद्धमतावलम्बी मानते हैं—और जो नैयायिक पञ्चरूपता मानते हैं उन दोनोंकोभी हेतुकी सपक्षमें सत्त्वकी अपेक्षासे विपक्षमें असत्त्व भिन्नही अभीष्ट है । यदि ऐसा न माने तो अपने २ मतमें स्वीकृत त्रिरूपता तथा पंचरूपताकी हानि होगी । पक्षधर्मता, सपक्षे सत्त्व, विपक्षे असत्त्व, ये तीन हेतुरूप बौद्धमतानुयायी मानते हैं । जैसे 'पर्वतो वह्निमान् धूमात्' धूमदर्शनसे ज्ञात होता है कि पर्वतमें अग्नि है । 'धूमात्' यह पञ्चम्यन्त पद हेतु है उसकी पक्षधर्मता है. संपक्ष महानसमेंभी धूमका सत्त्व है । और विपक्ष जलहृद आदिमें धूमका असत्त्वभी है । और नैयायिक तीन ऊपर कहेहुयेसे अधिक अवाधित विषयता तथा असत् प्रतिपक्षता ये दो रूप हेतुके और मानते हैं । इनमेंसे साध्यसे विपरीत निश्चय करानेवाले प्रबल प्रमाणका अभाव जो है उसको अवाधित विषय कहते हैं । जैसे पर्वतमें साध्यभूत अग्निके विपरीत निश्चय करानेवाला प्रबल प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है. क्योंकि धूम देखनेके पश्चात् यदि पर्वतमें जाओ तो अग्नि अवश्य मिलेगी । इससे धूमरूप हेतुका विषय प्रबल प्रमाणसे वाधित नहीं है । इसलिये यह हेतु अवाधित विषय है । और उसी प्रकार साध्यसे विपरीत निश्चय करानेवाले संभवल प्रमाणकी शून्यता जिस हेतुको हो उसको असत्प्रतिपक्ष हेतु कहते हैं । अर्थात् जिसके साध्यसे विरुद्ध साध्य सिद्ध करनेवाला प्रतिद्वन्द्वी हेतु न हो सो यहां पर्वतमें अग्निसे विरुद्ध अग्निके अभावका साधक कोई अनुमानादि प्रमाण नहीं है इस कारण धूमरूप हेतु असत्प्रतिपक्षी है । इन दोनों अर्थात् बौद्ध और नैयायिकको अभीष्ट संपक्ष सत्त्व तथा विपक्षासत्त्वरूप हेतुके दूसरे तथा तीसरे अङ्गमें यदि सपक्षसत्त्वकी अपेक्षा विपक्षमें असत्त्वको भिन्न न मानेंगे अर्थात् सत्त्वअसत्त्वको एकरूपही मानेंगे तो बौद्धका अभीष्ट हेतुकी त्रिरूपता और नैयायिकको अभीष्ट पञ्चरूपता सिद्ध नहीं होगी क्योंकि सत्त्व असत्त्व एक मानेसे एकमें दूसरा गतार्थ होनेसे एक अङ्ग जाता रहैगा. इसलिये उनके सिद्धान्तसेभी सत्त्व और असत्त्वका भेद सिद्ध हो गया ॥

१ भूतलपर रहनेवाला. २ पक्षरूप पर्वतमें उत्तरहना ३ रसोईके घर. ४ तडाग आदि ५ अग्निआदि.
६ अनुमानसे प्रबल ७ प्रत्यक्ष ८ धूम. ९ अनुमान वा आगम १० समान पक्ष महानसआदिमें हेतुकी सत्ता
११ विपक्ष महा हृदादिमें हेतुकी असत्ता ११ तीन रूपता.

अथैवमपि कश्चित्सत्त्वापेक्षया क्रमापितोमयस्य को भेदः ? न हि प्रत्येकपटपटापेक्षया पटपटोमयं मिश्रम्-इति चेन्न;

सद्वा-अथ कदाचित् यद् कदाचिद् कश्चित् सत्त्वकी अपेक्षा क्रमसे योजित सत्त्व अ सत्त्व कैसे मिश्र हो सकते हैं ! अर्थात् जैसा कर्मचित् सत्त्वका रूप है वैसाही क्रमसे योजित सत्त्वासत्त्वमेंही सत्त्वका रूप है तो क्रमयोजित उभयके सत्त्वका कश्चित् सत्त्वकी अपेक्षासे क्या भेद है ? क्योंकि प्रत्येक पटपटकी अपेक्षासे क्रमयोजित पट पट उभयमें पट पट मिश्र नहीं हैं । ऐसी सद्वाही युक्त नहीं है ॥

प्रत्येकपेक्षयोमयस्य मिश्रत्वेन प्रतीतिसिद्धत्वात् । अतएव-प्रत्येकपकारटकारापेक्षया क्रमापितोमयस्य पटपटमतिरिक्तमनुपगम्यते सर्वे प्रकाशिमि । अन्वया अन्वयकारणय पेक्षया पटपटम्यामिमत्वे प्रकाशगुणारभेनैव पटपटज्ञानसम्भवेन पटत्वावच्छिन्नोपस्थितिसम्भवाभ्युपेक्षारभैवर्थापयेत । अतएव प्रत्येकपुण्यापेक्षया माहाया कश्चित्प्रेरस्तासामुपसिद्ध । इत्थं च कश्चित्सत्त्वासत्त्वापेक्षया क्रमापितोमयमतिरिक्तमेव ।

क्योंकि प्रत्येककी अपेक्षासे उभयरूप समुदायका भेद अनुभवसिद्ध है । इस हेतुसे प्रत्येक पकार तथा टकारकी अपेक्षासे क्रमसे योजित पकार टकार एतत् उभय समुदायरूप पट इस पदको सब बाधियोंनि मिश्र माना है । और यदि प्रत्येक पकार तथा टकार आदिकी अपेक्षासे पट पदको अनिश्च मानो तो केवल पकारादिके ही उच्चारणसे पटपदके ज्ञानके सम्भव होनेसे पटत्व अवच्छिन्न उपस्थितिका संभव है तो शेषका उच्चारण ध्वनि होगा । इसी हेतुसे प्रत्येक पुण्याकी अपेक्षासे माहाया कश्चित् मिश्ररूपसे अनुभव सबजन मसिद्ध है इस प्रकार माननेसे कश्चित् सत्त्वकी अपेक्षा क्रमापित उभयरूप मिश्रही है ॥

आदेतत्, क्रमापितोमयापेक्षया सद्वापितोमयस्य कथं भेदः ? क्रमाक्रमयोद्गन्धनिष्ठत्वे गार्थनिष्ठत्वाभावात् । न हि पटाई क्रमापितसत्त्वासत्त्वोभयपेक्षयाऽऽक्रमापितमत्त्वासत्त्वोभयमतिरिक्तमग्नि । पटपटोमयाधिकारये भूतले क्रमापितपटपटोमयमेकं सद्वापितपटपटोमयं चापरमिति न केनाप्यनुमूयते ।

अस्तु कश्चित् सत्त्वका क्रमसे योजित उभयरूपका भेद सिद्धभी हो परन्तु क्रमसे योजित मत्त्व असत्त्व उभयरूपकी अपेक्षासे संद योजित सत्त्व असत्त्व इस उभयरूपका भेद कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि मत्त्व असत्त्वके क्रम वा अक्रम संज्ञनिष्ठ हैं अर्थात्निष्ठ नहीं हैं । मत्त्व असत्त्व इनकी साब योजना करे वा क्रमसे, रहेंगे तो सत्त्व असत्त्व मेही । इन हेतुसे क्रमसे अर्पित मत्त्व असत्त्व इस उभयरूपकी अपेक्षामे साब अर्पित इम उभयरूपका भेद नहीं सिद्ध हो सकता । क्योंकि पट आदि पदार्थमें क्रमसे अर्पित सत्त्व असत्त्व उभयरूपकी अपेक्षामे अक्रमसे अर्पित सत्त्व असत्त्व यह उभयरूप मिश्र नहीं है । पट और पट इन दोनोंके आधारभूत भूतान्त्रे क्रमसे योजित पट पट यह उभयरूप और मा

अर्पित घट पट यह उभयरूप अन्य २ है, यह अनुभव किसीकोभी नहीं होता । क्योंकि क्रमसे योजना करो वा साथ, पदार्थ वही घट पट उभयरूप दोनों दृश्यों में है ।

अथ क्रमार्पितसत्त्वासत्त्वोभयपेक्षयाऽक्रमार्पितसत्त्वासत्त्वोभयस्य भेदाभावेऽपि न क्षतिः । अपुनरुक्तवाक्यसप्तकस्यैव सप्तमङ्गीपदार्थत्वेन सप्तधा वचनमार्गप्रवृत्तेर्निरावाधत्वात् । सत्त्वासत्त्वधर्मविषयतया सप्तधैव वचनमार्गाः प्रवर्तन्ते नातिरिक्ताः, पुनरुक्तत्वादित्यत्र सप्तमङ्गीतात्पर्यात् । स्वजन्यबोधसमानाकारबोधजनकवाक्योत्तरकालीनवाक्यत्वमेव हि पुनरुक्तत्वम् । प्रकृते च तृतीयचतुर्थयोर्नेदृशं पौनरुक्त्यं सम्भवति, तृतीयमङ्गजन्यबोधे अस्तित्वविशिष्टनास्तित्वस्य प्रकारतया चतुर्थमङ्गजन्यबोधे चास्तित्वनास्तित्वोभयस्य प्रकारतया तृतीयचतुर्थजन्यबोधयोस्समानाकारत्वविरहात्-इति चेत् । तथा सत्यधिकमङ्गस्य दुर्निवारत्वात् । तथाहि-यथा तृतीयचतुर्थयोरपौनरुक्त्यं विलक्षणबोधजनकत्वात् । तथा व्युत्क्रमार्पितस्य स्यान्नास्ति चास्ति चेति मङ्गस्य नास्त्यस्तित्वसहितावक्तव्यत्वप्रतिपादकमङ्गान्तरस्य च न तृतीयसप्तमाभ्यां पौनरुक्त्यम् । अस्तित्वविशिष्टे नास्तित्वप्रकारकबोधस्य तृतीयेन जननात्, व्युत्क्रमप्रयुक्तेन नास्तित्वसहितास्तित्वप्रकारकबोधस्य जननाच्च विशेषणविशेष्यभावे वैपरीत्येन तादृशबोधयोस्समानाकारत्वाभावात् । एवं सप्तमेनापि व्युत्क्रमार्पितोभयसहितावक्तव्यत्वप्रतिपादकमङ्गस्येति नवमङ्गी प्राप्नोति । इति चेत् ।

कदाचित् यह कहो कि क्रमसे योजित सत्त्व असत्त्व इस उभयरूपकी अपेक्षासे अक्रम योजित सत्त्व असत्त्व इस उभयरूपका भेद न होनेपरमी कोइ हानि नहीं है । क्योंकि पुनरुक्तिदोषरहित वाक्यसप्तक समुदायरूप ही सप्तमङ्गी पदार्थ है । उसके द्वारा सप्त प्रकारसे वचनमार्गकी प्रवृत्तिमें कोई बाधा नहीं है । सत्त्व असत्त्व धर्मके विषयतारूपसे सप्तभेदसे वचनके मार्ग प्रवृत्त हो सकते हैं न कि अधिक । क्योंकि अधिक होनेसे पुनरुक्तिदोष आता है । इसी अर्थके बोधनमें सप्तमङ्गीन्यायका तात्पर्य है । क्योंकि एक वाक्यजन्य जो बोध है उसी बोधके समान बोधजनक यदि उत्तर कालका वाक्य हो तो यही पुनरुक्तदोष है । और प्रचलित प्रकरणमें तृतीय 'स्यादस्ति नास्ति च घटः' तथा चतुर्थ 'स्यादवक्तव्य एव घटः' मङ्गोंमें ऐसा पुनरुक्तदोषसंभव नहीं है, क्योंकि तृतीयमङ्गजन्य ज्ञानमें अस्तित्वविशिष्ट नास्तित्व प्रकारतासे भासता है और चतुर्थ 'स्यादवक्तव्य एव' मङ्गजन्य ज्ञानमें अस्तिनास्तित्व उभयत्वरूप अवक्तव्यत्वके साथ अन्वित होकर प्रकारतासे भासता है, इस कारण तृतीय तथा चतुर्थ मङ्गसे उत्पन्न ज्ञानोंमें समानाकारता नहीं है क्योंकि तृतीय मङ्गजन्यबोधमें अस्तित्वनास्तित्वप्रकारता अवच्छेदक धर्म है । और चतुर्थमङ्गजन्यबोधमें उभयत्वप्रकारता अवच्छेदक धर्म है इस हेतुसे अवच्छेदक धर्म भिन्न होनेसे समान आकारवाले बोधका अभाव है । सो यह कथनभी युक्त नहीं है । क्योंकि ऐसा भेद माननेसे सप्तमङ्गसे अधिक मङ्गकी संख्या दुर्निवारणीय है । इसका निरूपण

इस प्रकार है—जैसे तृतीय धनुर्ग मन्त्रोंमें पुनरुक्तिबोधका अभाव उनके विलक्षण बोधजनक होनेसे माना है वैसेही विपरीत क्रमसे नास्तित्व अस्तित्व इन प्रबन्ध मन्त्रकी तथा नास्तित्वमस्तित्वसहित अक्षरकल्पप्रतिपादक इस प्रबन्ध मन्त्रकी सिद्धिमें तृतीय 'स्यादस्ति नास्तित्व' तथा सप्तम 'स्यादस्ति नास्ति चाक्षरकल्प' मन्त्रोंके साथ पुनरुक्तिबोध नहीं है। क्योंकि अस्तित्वविशिष्ट नास्तित्वप्रकारकबोधजनकता तृतीय मन्त्रमें है। और हमने जो नूतन मन्त्र सिद्ध किया है उसमें अस्तित्वनास्तित्वकी विपरीत क्रमसे योजित नास्तित्वसहित अस्तित्वप्रकारकबोधजनकता है इस प्रकार विशेषणविशेष्यभावकी विपरीतता होनेसे ठीकी मन्त्रोंसे उत्पन्न ज्ञानोंमें समान आकारता नहीं है। वैसेही सप्तम मन्त्र 'स्यादस्ति नास्ति चाक्षरकल्प' के साथ विपरीत अर्थात् नास्तित्व अस्तित्व इस उभयसहित अक्षरकल्पप्रतिपादक विलक्षण बोधजनक मन्त्रकी सिद्धि होनेसे नव मन्त्रोंकी सिद्धि प्राप्त होती है न कि सप्तमन्त्री यदि पेची घडा करो !

अत्राहुः । तृतीयैजलित्वनास्तित्वोभयस्य प्रधानत्वम् । अतुर्मे चाक्षरकल्पत्वरूपधर्मोत्तरस्वेति न तपोरभेदशका । अक्षरकल्पत्वं नास्तित्वनास्तित्वविलक्षणम् । यदि सखमेव बस्तुनस्वरूपं, स्वरूपादिभिस्सखमेव पररूपादिभिरसखम्यापि प्रतिपत्ते । नाप्यसखमेव । स्वरूपादिभिस्सखम्यापि प्रतीतिसिद्धत्वात् । नापि तदुभयमेव, तदुभयविच्छेदस्यापि ज्ञानस्वरूप बस्तुनोत्तुमयमानत्वात् । यय-दधिगुह चातुर्जातकविद्रव्योद्भवं पानकं हि केवदधिगुहापेक्षया ज्ञानस्वरूपेण पानकमिदं सुखादुत्तुरतीति प्रतीयते । न बोधयविलक्षणत्वमेव बस्तुनस्वरूपमिति वाच्यम्, बस्तुनि कश्चिदसखस्य कश्चिदसखस्य च प्रतीयते । दधिगुहचातुर्जातकापुरवे पानके रूपादिप्रतिपत्तिषु । एवमुत्तरापि बोध्यम् । यथा च विविक्तसमाधानं सप्तमर्थायां सिद्धेरादिपक्षसंशयजिज्ञासादिभ्योऽप्यसप्तमदिवचनरूपा सप्तमन्त्री सिद्धेति ॥

तो यहाँपर उत्तर करते हैं—तृतीय मन्त्रमें अस्तित्व नास्तित्व इस उभयकी प्रधानता है। और धनुर्ग मन्त्रमें अक्षरकल्पत्वरूप प्रबन्ध धर्मकी प्रधानता है इस किये इन दोनोंके अन्तर्की घडा नहीं हो सकती क्योंकि अक्षरकल्पत्वरूप धर्म अस्ति नास्तित्व विलक्षण पदार्थ है। सत्त्वमाश्री बस्तुका स्वरूप नहीं है क्योंकि जैसे स्वरूप आदिसे बस्तुका सत्त्व अनुभव सिद्ध है वैसेही पैररूप आदिमें असत्त्वभी अनुभवसिद्ध है और केवद भवत्त्वभी बस्तुका स्वरूप नहीं है क्योंकि मैत्रीरूप आदिसे उसके सत्त्वकीभी प्रतीति सिद्ध है। और सत्त्व असत्त्व एतत् उभयमी बस्तुका स्वरूप नहीं है क्योंकि उभयरूपसे विलक्षण अन्य आश्रीम भी बस्तुका स्वरूप अनुभवसिद्ध है। जैसे वृषि शकामे मरिच इसत्यकी नाग-केसर तथा लवंगके संयोगसे द्रव्यसे एक अपूर्व मिश्र आतिशय पानक रस उत्पन्न होता है

जो कि केवल दधि गुड तथा मरिच तथा लवंगादिकी अपेक्षासे विलक्षण गुम्वाद तथा सुगन्धयुक्त होता है। इसका स्वादु श्रीखण्ड तथा आमकेभी रसमें पूर्वाक्त मरिच आदिके संयोगसे अनुभवसिद्ध है। और उभय विलक्षण ही वस्तुका स्वरूप है यह भी नहीं कह सकते। क्योंकि वस्तुमें कैथञ्चित् सत्त्व और कथञ्चित् असत्त्वकी प्रतीति होती है। जैसे कि दधि शर्करामें मिलित मरिचादि चातुर्जातक दधि गुड शर्करामें मिलित मरिच पत्रक नागकेसर तथा इलायची इन चार द्रव्योंसे उत्पन्न पौनकमें दधि आदिके भी स्वादुका अनुभव होता है। इसी प्रकार उत्तरेके तृतीय चतुर्थ आदि भङ्गोंमेंभी विलक्षण अर्थका अनुभव समझलेना। इससे पृथक् २ स्वभाववाले सातों धर्मोंके सिद्ध होनेसे उन धर्मोंके विषयभूत संग्रय जिज्ञासा आदि क्रमसे सप्त प्रतिर्वचनरूप सप्तभङ्गी सिद्ध हुई ॥

इयं च सप्तभङ्गी द्विविधा—प्रमाणनप्तभङ्गी नयसप्तभङ्गी चेति। किं पुनः प्रमाणवाक्यम्, किं वा नयवाक्यमिति चेत् ?

यह सप्तभङ्गी दो प्रकारकी है एक प्रमाण वाक्य सप्तभङ्गी १ दूसरी नय वाक्य सप्तभङ्गी २। कदाचित् यह कहो कि प्रमाण वाक्य क्या है और नय वाक्य क्या है तो:—

अत्र केचित्:—सकलादेशः प्रमाणवाक्यं, विकलादेशो नयवाक्यम्। अनेकधर्मात्मकवस्तु-विषयकबोधजनकवाक्यत्वं सकलादेशत्वं, एकधर्मात्मकवस्तुविषयकबोधजनकवाक्यत्वं विकलादेशत्वम् इत्याहुः।

यहांपर कोई ऐसा कहते हैं कि सकलादेश वाक्य प्रमाण वाक्य है तथा विकलादेश नय वाक्य है। इनमेंसे सत्त्व असत्त्व आदि अनेक धर्म स्वरूप जो वस्तु है उस वस्तु विषयक बोधजनक अर्थात् वस्तुके अनेक धर्मोंका ज्ञान करानेवाला वाक्य सकलादेश है। और वस्तुके सत्त्व असत्त्व अवक्तव्यत्व आदि धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मका ज्ञान उत्पन्न करानेवाला वाक्य विकलादेश है ॥

तेषां प्रमाणवाक्यानां नयवाक्यानां च सप्तविधत्वव्याघातः। प्रथमद्वितीय चतुर्थभङ्गानां सत्त्वासत्त्वावक्तव्यत्वरूपैकैकधर्मात्मकवस्तुविषयकबोधजनकानां सर्वथा विकलादेशत्वेन नयवाक्यत्वापत्तेः तृतीयपथ्यमपसप्तप्रमाणानामनेकधर्मात्मकवस्तुविषयक बोधजनकानां सदा सकलादेशत्वेन प्रमाणवाक्यतापत्तेः। न च त्रीण्येव नयवाक्यानि चत्वार्येव प्रमाणवाक्यानीति वक्तुं युक्तं सिद्धान्तविरोधात्।

उनके मतमें प्रमाण वाक्योंके तथा नय वाक्योंके भी सप्त भेदका व्याघात होगा। अर्थात् प्रमाण वाक्योंका और नय वाक्योंका भी सात प्रकारका भेद नहीं सिद्ध होगा। क्योंकि प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ अर्थात् 'स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्य एव' भङ्गोंकी क्रमसे सत्त्व असत्त्व तथा अवक्तव्यत्वरूप वस्तुके एक एक धर्म विषयक बोध

१ शिखिरन. २ सत्त्वासत्त्व. ३ किमी अपेक्षासे ४ पीनेके पदार्थ. ५ सात. ६ उत्तर वचन ७ सम्पूर्णरूपसे बोका ज्ञान करानेवाला वाक्य. ८ एक अंशमें पदार्थका ज्ञान करानेवाला वाक्य. ९ धर्मके

करनेवाले होनेसे सर्वथा विकल्पादेशाके कारण नयत्वाक्यताकी आपत्ति होगी तथा तृतीय, पञ्चम, षष्ठ और सप्तम 'स्यादस्ति नास्ति च, स्यादस्ति चापकम्प्यम्, स्यान्नास्ति चापकम्प्यम्, स्यादस्ति नास्ति चापकम्प्यम्' मन्त्रोंकी क्रमसे सत्त्व अमत्त्व, सत्त्वसहित अवकम्प्यत्वं असत्त्वसहित अवकम्प्यत्वं तथा सत्त्व असत्त्व उभयसहित अवकम्प्यत्वं वस्तुके अनेक स्वरूपोंका बोध करानेसे सर्वथा सकलादेशके कारण प्रेमाप वाक्यताकी आपत्ति होगी । और तीन ही न्य वाक्य हैं और चार ही प्रमाण वाक्य हैं ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि ऐसा कहनेसे अर्थात् प्रथम द्वितीय चतुर्थ मन्त्रोंको नववाक्य और तृतीय पञ्चम षष्ठ तथा सप्तम मन्त्रोंको प्रमाण वाक्य माननेसे स्याद्वाक्यके सिद्धान्तका विरोध होगा ।

यत्तु धर्माधिपयकधर्मिधिपयकबोधजनकवाक्यत्वं सकलादेशस्य, धर्म्यधिपयकधर्मिधिपयक बोधजनकवाक्यत्वं विकलादेशस्यमिति—तत्र । सत्त्वाद्यन्वयतमेनापि धर्मैणाधिपयितव्यं धर्मिण्ड्रान्द्राद्यबोधधिपयत्वात्सम्भवात्, धर्मिण्ड्रित्वाविशेषितव्यं धर्मस्यापि तथात्वात्तुच्छन्नधर्म्यात्सम्भवात् ।

और जो कोई कहते हैं कि विशेषणभूतधर्मको छोड़के केवलधर्मी विधेयक बोधजनक वाक्य सकलादेश और इसके विपरीत धर्मीको छोड़के केवल विशेषणीभूत धर्ममात्र विधेयक बोधजनक वाक्य विकलादेश है सो यह भी मुक्त नहीं है क्योंकि मत्त्व अमत्त्व आदि धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मसे धर्मिण्ड्रित्वाविशेषित धर्मीकी साक्षात्बोधमें विधेयताका ही अन्वय है अथवा किसी न किसी धर्मसहित ही विशेष्य धर्मीका साक्षात्बोधमें मान होता है न कि धर्मरहित धर्मी वाक्य । ऐसे ही धर्मीमें बुध्दित्वात्से धर्मिण्ड्रित्वाविशेषित धर्मका भी साक्षात्बोधमें मान नहीं होता इस हेतुसे पूर्वाक्त सकलादेश तथा विकलादेशका उद्देश्य अन्वय है अर्थात् सकल अन्वय बोधमें प्राप्त है ।

म च स्याज्जीव एवेत्यनेन धर्मिमात्रविधेयकबोधस्य अनन्तात्स्यादन्वयेत्यनेन केवलधर्म्य विधेयकबोधस्य अनन्तात् नामसम्बन्ध इति वाच्यं; अतो जीवमन्वयेन जीवत्वरूपधर्माधिपयितव्यं स्यैव जीवस्याधिपानम्—तत्तु केवलधर्मिण्ड्रान्द्राद्यबोधधर्मिण्ड्रान्द्राद्यविशेषितव्यं स्यैवाधितिवाक्यस्याधिपानम्—न तु केवलधर्मस्यैव सर्वानुभवसाक्षिण्यम् ।

कदाचित् 'स्याज्जीव एव' कथञ्चिन् जीव, इस वाक्यसे केवल जीव धर्माधिपयित्वं ज्ञान उत्पन्न होनेसे तथा 'स्यादन्वयेण' कथञ्चिन् सत्त्व, इस वाक्यसे केवल मत्त्वधर्माधिपयित्वं ज्ञान उत्पन्न होनेसे पूर्वाक्त सकलादेश तथा विकलादेशके मद्दानका संभव है । ऐसा कहो, सो भी नहीं कह सकते । क्योंकि जीव सत्त्वसे जीवत्वरूप धर्मैवविशेषित ही जीवका कथन

१ केवलधर्म्य वाक्यता २ केवल ३ प्रमाण ४ पूर्वाक्त ५ विशेष्य ६ धर्माधिपयित्वं बोध करानेवाक्य
७ विशेष्यको ८ धर्माधिपयित्वं बोध करानेवाक्य ९ टीका १० विशेष्यताका रहित ११ विशेष्यधी
१२ लक्षणस्य ज्ञान १३ स्थितिम् १४ विशेष्य न होकर १५ अन्य वस्तुके लक्षणों इत्थं करनेवाले जीव
वत्त्वस्य अन्वयेण धर्मैवविशेषित

होता है न कि पृथक्कारक अवच्छेदक धर्मशून्य केवल धर्माभात्रका । ऐसे ही 'अग्नि' शब्दमे जिन किसी धर्ममें वृत्तिस्वरूपसे विशेषित ही विशेषणता वा वृत्तित्ता सम्बन्धमे अन्वित अन्वित्व धर्मका कथन होता है न कि धर्मा अन्वित हुये बिना केवल धर्मभात्रका मान होता है, इन विषयमें सब विद्वानोंका अनुभव ही साक्षी है ॥

न चैवं-द्रव्यशब्दस्य भावशब्दस्य च विभागानुपपत्तिरितिवाच्यम्;-यतो मुख्यतया द्रव्य-प्रतिपादकशब्दो द्रव्यशब्दः, यथा जीवशब्दः; जीवशब्देन हि जीवत्वरूप धर्मो गौणतया प्रतिपाद्यते-जीवद्रव्यं मुख्यतया । एवं मुख्यतया धर्मप्रतिपादकशब्दो भावशब्दः; यथा-अस्त्यादिशब्दः, तेन हि-अन्वित्वरूप धर्मस्य मुख्यतया प्रतिपादनम् । धर्मिणश्च गौणतया इति द्रव्यभावशब्दयोर्विभाग उपपद्यत इति ॥

कदाचित् यह कहो कि यदि धर्मा तथा धर्मका पृथक् मान नहीं होता नव द्रव्यवाचक शब्द तथा भाववाचक शब्दोंके विभागकी अनुपपत्ति होगी। सो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रधानतासे द्रव्यका वाचक जो शब्द है उसको द्रव्य शब्द कहते हैं। जैसे जीव शब्द 'जीवः' यहाँपर जीव शब्दसे जीवत्वरूपधर्म तो गौणतासे प्रतिपादित होता है। इसी प्रकार मुख्यतासे धर्मप्रतिपादक जो शब्द है उसको भावशब्द कहते हैं। जैसे अग्नि आदि शब्द। यहाँपर 'अस्ति' इस शब्दमे मुख्यतासे अन्वित्वरूप धर्मका प्रतिपादन होता है और जीव आदि धर्माका गौणतासे। इन प्रकारसे द्रव्य तथा भाववाचक शब्दोंका विभाग उत्पन्न होता है ॥

यदपि-पाचकोऽयमिति द्रव्यशब्दः; पाचकत्वमस्येति भावशब्दः; इति द्रव्यभावशब्द-योर्विभागनिरूपणम्; तदपि न नद्गच्छते। पाचकशब्देनापि पाचकत्वधर्मविशिष्टस्यैव पुरु-पस्याभिधानान्नः पाचकत्वमित्यनेनापि पाचकवृत्तित्वविशेषितस्यैव धर्मस्य बोधनान्नः-इति ॥

और जो ऐसा कहते हैं 'पाचकोऽयम्' यह रोटी पकानेवाला। यह द्रव्यवाचक शब्द है और 'पाचकत्वं अस्य' इसका पाचकपना, यह भाववाचक शब्द है। इस प्रकार द्रव्यवाचक तथा भाववाचक शब्दोंके विभागका निरूपण होता है। सो यह कथन भी उनका युक्तिमे संगत नहीं है। क्योंकि पाचक ऐसा कहनेसे पाचकत्वधर्ममहित ही पुरुषका कथन होता है और 'पाचकत्व' इस शब्दमे पाचकमें वृत्तित्व सम्बन्धमे विशेषित धर्मका ही कथन होता है ॥

अपरे तु-स्यादस्मीत्यादिवाक्यं सप्तविधमपि प्रत्येकं विकलादेशः; समुद्रितं सकलादेशः;-इति वदन्ति ।

और अन्य ऐसा कहते हैं कि 'स्यादस्ति स्यान्नास्ति' इत्यादि सप्तप्रकारका जो वाक्यमेव है, वह प्रत्येक तो विकलादेश है और सातों वाक्य मिलकर सकलादेश है ॥

अत्र चिन्त्यते—कुतस्त्वाहन्त्यादिवाक्यं प्रत्येकं विरुद्धादेशः ?

अत्र महापर विभाग करते हैं कि किम कारजसे 'स्यादस्ति' इत्यादि सप्तमकारका वाक्य भेद एक २ भेद विरुद्धादेश है ॥

ननु—सकलार्थप्रतिपादकत्वामावाधिकारदेश इति चेन्न । तादृशवाक्यमत्रकस्यापि विरुद्धादेशस्यवाप्ये, समुहितस्यापि सदाविवाक्यसमकम्ब सकलार्थप्रतिपादकत्वामावाङ्, सकल-सुतस्यैव सकलार्थप्रतिपादकत्वान् ।

कदापित् ऐसा क्यो कि एक २ घुमक वाक्य सम्पूर्ण अर्थोका प्रतिपादक नहीं है इस क्रिये विरुद्धादेश है तो ऐसा भी नहीं कह सकते । क्योंकि ऐसा माननेसे उस मन्त्रके सारो वाक्य भी विरुद्धादेश हो जायमे । 'स्यादस्ति' सत्य आदि सारो वाक्य मिथर भी सम्पूर्ण अर्थोके प्रतिपादक सिद्ध नहीं हो सकते । क्योंकि सकलसुतज्ञान ही सम्पूर्ण अर्थोका प्रतिपादक है ॥

पठेन—सकलार्थप्रतिपादकत्वप्रसप्तमहीवाक्यं समुहितं सकलदेशः, इति निरुक्तम्; समुहितस्यापि सत्य सकलार्थप्रतिपादकत्वसिद्धे, सदाविषयवाक्येन एकानेकादि सप्तवाक्य प्रतिपाद्यपरमोक्तप्रतिपादकत्वान् ।

इमीसे सम्पूर्ण अर्थोका प्रतिपादक होनेसे मिलित सप्तमही वाक्य समुदाय सकलदेश है, यह मठ पराप्त हो गया क्योंकि मिलित भी सप्तमही वाक्यकी सम्पूर्ण अर्थोकी प्रतिपादकता असिद्ध है । सत्य असत्य आदि सप्तवाक्योसे एक तथा अनेक आदि सप्तवाक्य प्रतिपाद्य परमोका प्रतिपादन नहीं होता ॥

सिद्धान्तविद्वन्तु एकधर्मबोधनमुत्थम तपारमकानेकाद्येपधर्मात्मकबन्धुविषयक बोध-जनकवाक्यत्वम् सकलदेशत्वम् । तदुच्यते । 'एकगुणमुत्तमामेपवन्तु रूपसङ्ग्रहास्तक-कदेशः' इति ।

और सिद्धान्तवेधा अर्थात् सिद्धान्तके जाननेवाले तो ऐसा करते हैं कि एक धर्मके बोधनके मुख्यसे उसको आदि सेके सम्पूर्ण जो धर्म हैं उन सब धर्मस्वरूप जो बन्तु तादृश बन्धुविषयक बोधजनक जो वाक्य है उसको सकलदेश करते हैं । इमी बातको अन्य आचार्योंमि भी कहा है बन्तुके एक धर्मकेद्राग सेप सब बन्तुके स्वरूपोका संग्रह करनेसे सकलदेश कहलाता है ॥

तन्वाच—यदा—अभिज्ञं बन्तु एकगुणरूपेजोष्यते । गुणिना गुणरूपमन्तरस्य विद्वेषप्र-तिपत्तरसम्भवात्, तथा सकलदेशः, एको हि जीवोऽस्तिवादिष्येकस्य गुणस्य रूपेण अमेव-वृत्त्या, अमेवोपरपारेण वा, निरंजसमसतो बभुमिष्यते, विभागनिमित्तस्य तद्यतिबोगिनो गुणा-न्तरस्याविशिष्टतत्वात् । कथममेववृत्तिः ? कथं चाऽमेवोपपारः ? इति चेत् । द्रव्यार्थत्वे नामयने तद्व्यतिरेकादमेववृत्तिः, पर्यायार्थत्वेनामयय परस्परव्यतिरेकद्रव्येकत्वार्थावोपादमे-

दोषचारः इति । अमेदवृत्त्यभेदोपचारयोरनाश्रयणे—एकधर्मात्मकवस्तुविषयबोधजनकं वाक्यं विकलादेशः इति प्राहुः ॥

इसका तात्पर्य यह है कि जब अभिन्न वस्तु एकगुणरूपसे कहा जाता है तब गुण रूपके विना अर्थात् अन्य धर्मोंके विना वस्तुके विशेष ज्ञानका असंभव होनेमे वह एक धर्मद्वारा कथन ही सकलादेश है । क्योंकि एक जीव अस्तित्व आदि सब धर्मोंमें एक धर्म-स्वरूपसे अमेद वृत्तिसे अथवा अमेदके उपचारसे अंशरहित है, अतः समन्तरूपसे ही वह कथन करनेको अभीष्ट है । क्योंकि विभागके निमित्तभूत उस जीवके प्रतियोगी अन्य धर्म अविद्यमान हैं कदाचित् यह कहो कि, कैसे अमेद सम्बन्धसे वस्तुकी वृत्ति है ? और किस प्रकार अमेदका उपचार है ? तो इसका उत्तर यह है कि,—द्रव्यार्थतारूपसे आश्रय करनेमे द्रव्यत्वरूपसे अमेद होनेके कारण अमेद सम्बन्धसे द्रव्यत्वकी वृत्ति है । क्योंकि द्रव्यत्व धर्मसे सब द्रव्योंका अमेद है और पर्यायार्थतारूप अर्थात् घटत्व कपालत्वादि-रूपका तथा जीवमें देवत्व मनुष्यत्वादि वा मिथ्यात्व सम्यक्त्वादि धर्मका आश्रयण करनेसे परस्पर भेद होनेपर भी द्रव्यत्वरूप एकत्वके अव्यारोपसे अमेदका भी उपचार है । और अमेदवृत्ति तथा अमेदोपचार इन दोनोंका आश्रय न करके एक धर्मात्मक वस्तुविषयक बोधजनक जो वाक्य है, वह विकलादेश है ॥

तत्र धर्मान्तराप्रतिषेधकत्वे सति विधिविषयकबोधजनकवाक्यं प्रथमो भङ्गः । स च स्यादस्त्येव घट इति वचनरूपः । धर्मान्तराप्रतिषेधकत्वे सति प्रतिषेधविषयकबोधजनकवाक्यं द्वितीयो भङ्गः । स च स्यान्नास्त्येव घट इत्याकारः तत्र प्रथमवाक्ये घटशब्दो द्रव्यवाचकः, विशेष्यत्वान् । अस्तीति गुणवाचकः, विशेषणत्वान् ।

इन संसमझोंमेंसे अन्य धर्मोंका निषेध न करके विधि विषयक अर्थात् सत्ता विषयमें बोध उत्पन्न करानेवाला वाक्य प्रथम 'स्यादस्त्येव घटः' कथञ्चित् घट है, भङ्ग है । उस भङ्गका स्वरूप 'स्यादस्त्येव घटः' कथञ्चित् घट है इत्यादि वचनरूप है और इसी प्रकार अन्य धर्मका निषेध न करके निषेध विषयक बोधजनक वाक्य द्वितीय भङ्ग है । और 'स्यान्नास्त्येव घटः' कथञ्चित् घट नहीं है इत्यादि वचनरूप द्वितीय भङ्गका आकार है, उसमें विशेष्य होनेके कारण प्रथम वाक्यमें घट शब्द द्रव्यवाचक है और विशेषण होनेमें 'अस्ति' यह शब्द गुणवाचक है ॥

ननु—घटस्य रूपम् । फलस्य साधुर्यम् । पुष्पस्य गन्धः । जलस्य शैत्यम् । वायोः स्पर्शः । इत्यादौ गुणस्यापि विशेष्यत्वं दृश्यते; द्रव्यस्यापि विशेषणत्वं; इति चेत्सत्यम् । तथापि—समानाधिकरणवाक्ये—नीलमुत्पलं, शुद्धः पटः, सुरभिर्वायुः, इत्यादौ द्रव्यवाचकस्यैव विशेष्यत्वं गुणवाचकस्यैव विशेषणत्वमिति नियमान् ॥

कदाचित् घटका रूप, कृष्णकी मयुरता, पुष्पका सौगन्ध्य, जन्तुकी शीतलता और वायुका स्पर्श इत्यादि वाक्योंमें गुणकी भी विशेषणता देख पड़ती है क्योंकि इन पूर्वोक्त वाक्योंमें घट, कदाचित् द्रव्योका अन्वयरूप तथा मयुरता आदि गुणोंमें है इससे द्रव्यकी भी विशेषणता सिद्ध हुई। ऐसी घटा करो तो सत्य है। तथापि समानाधिकरण वाक्योंमें अर्थात् अवच्छेदक धर्म तथा वस्तुका गुण दोनों एक अधिकरणमें अन्वयजनक वाक्योंमें जैसे नीलकमल सुन्दर और सुगन्ध पवन इत्यादि शब्दोंमें द्रव्यवाचक कमल आदि शब्दको विशेष्यता तथा गुणवाचक नीलादि शब्दको विशेष्यताका निषेध है, इस हेतुसे द्रव्यवाचक शब्द प्रायः विशेष्य और गुणवाचक विशेष्यम होता है ॥

तत्र स्वरूपादिमिर्मलत्वमिह मास्तिस्वमपि स्यादित्थनिष्टार्थस्य निरूपणं स्यादस्येवेत्येवकारः ।
 सेत च स्वरूपादिमिर्मलत्वमत्र न नास्तिस्वमित्यवधार्यते । तदुच्यते—

प्रथम मङ्गलमें जैसे स्वस्तीरूप आदिसे अस्तिस्वका ज्ञान होता है ऐसे ही मास्तिस्वका भी कदाचित् ज्ञान हो इस अनिष्ट अर्थके निराकरणके लिये 'स्यादस्येव' यहाँ अस्ति पदके अन्तर 'एव' पद दिया गया, इस हेतुसे 'स्यात् अस्ति एव' इस वाक्यसे यह अर्थ बोधित होता कि स्वरूप आदिसे घटका अस्तिस्वही है न कि मास्तिस्व अर्थात् अपने रूपसे ही ही है- उसका असत्त्व निश्चयसे नहीं है। ऐसा कि कहा भी है ॥

“वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टार्थनिवृत्तये ।

कर्तव्यमन्यथानुक्तसमावाचस्य कुत्रचित् ॥” इति ॥

'स्यात् अस्ति एव धत्' कदाचित् घट है ही है इत्यादि वाक्योंमें अवधारण अर्थात् निश्चयवाचक 'एव' शब्दका प्रयोग अनिष्ट अर्थस्वादि अर्थकी निवृत्तिकेतिये अवश्य कर्तव्य है ऐसा न करनेसे अकृतिके गुण कदाचित् कहीं उत्पत्ति प्रतीति हो जाय ।

ननु नामावधारणं गौरेवेत्यादौ सत्यव्यवधारण्येऽनिष्टार्थनिवृत्तेरभावात्, गामान्यस्तावत्-
 वन्यव्यवधारणे प्रकरणादिनानिष्ठाभनिवृत्तेर्मावाच, नावधारणाधीनाऽन्यनिवृत्तिः । किञ्च-
 अन्यनिवृत्ति कुत्रमेवकार एवकारान्तरमपेक्षते वा ? न वा ? भाषेऽनवस्थापित् । द्वितीये
 यमैवकारप्रयोग एवकारान्तरमापेक्षति प्रकरणादिनाऽन्यनिवृत्तिसम्भवे तथा मवधारणप्रयो-
 गेऽपि प्रकरणादिनाऽन्यनिवृत्तेर्मावधारण्येवकारप्रयोगेऽवश्यक इति ॥

कदाचित् यह कहो कि नाना अर्थवाचक शब्दोंमें जैसे 'गौ एव' कथन गौ इत्यादिमें निश्चयवाचक एव शब्दके रहनेपर भी अनिष्ट अर्थकी निवृत्तिका अभाव है। जो शब्द पशु इन्द्रिय तथा किरण आदि कई अर्थोंका वाचक है तो अवधारणवाचक रहनेपर भी सब ही अर्थोंकी उपस्थिति होगी और 'गाम् मानय' गौ कामो, यहाँपर अवधारणवाचक एव शब्दके न रहनेपर भी प्रकरण आदिसे अनिष्ट अर्थकी निवृत्ति है। क्योंकि दुग्गादिके प्रकरणसे पशुरूपका ज्ञानजन्य अर्थका ज्ञान इस वाक्यसे होता है न कि अन्यथा ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि अवधारण शब्दके प्रयोगसे अन्यकी निवृत्ति वा अभाव नहीं होता क्योंकि निश्चयवाचक एव शब्दके रहनेपर भी अन्यकी निवृत्ति नहीं है. और न होनेपर भी 'गाम् आनय' इसमें अन्यकी निवृत्ति देखी गई है । इस हेतुसे अन्वय व्यतिरेकसे निश्चयवाचक शब्दको अन्यकी निवृत्ति में कारणता नहीं है । और भी अन्यकी निवृत्ति करता हुआ एवकार अन्य एवकार अर्थात् निश्चयबोधक दूसरे एव शब्दकी अपेक्षा रखता है वा नहीं ? यदि प्रथम पक्ष है अर्थात् अन्य एव शब्दकी अपेक्षा रखता है तब तो अनवस्था दोष आवेगा । क्योंकि जैसे 'अस्ति' इत्यादि शब्द अपने अर्थको निश्चय वा पुष्ट करानेकेलिये एव शब्दकी अपेक्षा रखते हैं ऐसे ही एव शब्द भी अपने अर्थको दृढ करानेकेलिये दूसरे एव शब्दकी अपेक्षा करेगा और दूसरा एव शब्द भी अपने अवधारणरूप अर्थको दृढ करानेकेलिये तीसरे एव शब्दकी अपेक्षा करेगा । इस प्रकार अनवस्था होगी और द्वितीय अर्थात् एवकार दूसरे एवकार की अपेक्षा अपने अर्थके बोध करानेमें नहीं रखता तो जैसे एवकारके प्रयोगमें दूसरे एवकारके अभावमें भी प्रकरण आदिसे अन्यकी निवृत्तिका लाभ होता है. ऐसे ही सब शब्दोंके प्रयोगमें भी एवकारके विना ही प्रकरण आदिसे अन्यकी निवृत्तिके लाभका संभव होनेसे 'स्यादस्ति एव' इस भङ्गमें भी एवकारका प्रयोग व्यर्थ ही है ॥

मैवम् । यतश्शब्दाभ्यापरिपाटी विरुद्धघते । तत्र हि ये शब्दास्स्वार्थमात्रेऽनवधारिते सङ्के-
तितास्ते तदवधारणविवक्षायामेवकारमपेक्षन्ते । तत्समुच्चयादिविवक्षायां चकारम् । यथा-
घटमेवानय, पटं चानय, इति । यस्त्ववधारणे सङ्केतितस्तस्य च नावधारणबोधन एवका-
रान्तरापेक्षा । यथा-चकारस्य समुच्चयबोधने न चकारान्तरापेक्षा ॥

ऐसी शङ्का नहीं कर सकते क्योंकि शब्दशास्त्रकी पद्धति रीति वा सम्प्रदायका इसमें विरोध आता है । शब्दशास्त्रमें अर्थात् शब्दोंकी शक्ति तथा शब्दकी व्युत्पत्तिकारक व्याक-
रण आदि शास्त्रमें जो शब्द निश्चयरहित केवल स्वार्थमात्रमें जैसे घट पट अस्ति आदि
कम्बुग्रीवादि व्यक्तिमें संकेतित हैं वे ही अवधारण अर्थके कथनकी वक्ताकी इच्छा होनेपर
एवकार की अपेक्षा करते हैं और वे ही शब्द पदार्थान्तरके समग्रही विवक्षामें चकारकी अपेक्षा
रखते हैं जैसे 'घटमेवानय, पटं चानय' घट ही लओ और पट भी लओ इन दोनों
वाक्योंमें घट पट शब्द अपने अर्थ कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ, तथा तन्तुओंकी रचना विशेष
मात्रमें संकेतित हैं, इस हेतुसे वे निश्चयकेलिये एव शब्द तथा समुच्चयबोधक चकारकी अपेक्षा
करते हैं और जो शब्द अवधारणरूप अर्थमें ही संकेतित हैं अर्थात् जिसका अवधारण-
रूप ही अर्थ है उसको पुन अवधारणरूप अर्थबोध करानेकेलिये दूसरे एवकार शब्दकी आ-
काक्षा नहीं है ऐसे ही समुच्चयरूप अर्थबोधक चकार भी दूसरे चकारकी अपेक्षा नहीं रखता

१ अपने अर्थ. २ निश्चयरूप अर्थ ३ बोधित ४ समूहकेलिये ५ निश्चयकरण. ६ वाक्यमें कथितसे
अनेक समग्र

और न्यायशास्त्री रीतिसे उसी शब्दके अनन्तर एकार्थबोधक वही शब्द जैसे 'एव एव' वा 'च च' ऐसा रखनेसे शब्दबोध भी नहीं होगा जैसे 'घटो घटा' घडा घडा, इस वाक्यका अर्थबोध नहीं होता क्योंकि शब्दबोधमें एक शब्दके उच्चारणके पश्चात् उसी अर्थबोधक उसी शब्दको कारणता नहीं मानी गई है। इस हेतुसे भी एव शब्द दूसरे एव शब्दकी अपेक्षा अपने अर्थ बोध करनेमें नहीं रसता

न च निपातानां शोतकस्वापेक्षारस्य वाचकत्वं न सम्भवतीति वाच्यम् । निपातानां शोतकत्वपक्षस्य वाचकत्वपक्षस्य च साधने प्रवर्तनात् । "शोतकाम् मयन्ति निपाता" इत्यत्र 'च शब्दाच्छाचकाम्' इति व्याख्यानान् ॥

कदाचित् यह कहो कि निपातोंको तो शोतकता है नकि वाचकताका संभव है। तब एककारक प्रयोग व्यर्थ ही है सो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि निपातोंका शोतकत्व तथा वाचकत्व दोनों पक्ष शास्त्रोंमें देखे जाते हैं। 'शोतकाम् मयन्ति निपाता' निपात शोतक भी होते हैं इस वाक्यमें च शब्दमें वाचकताका भी व्याख्यान किया गया है। यदि निपात केवल शोतक ही होते तो 'शोतकाम्' शोतक भी यहाँपर समुच्चयार्थक 'च' शब्दका प्रयोग क्यों किया? केवल 'शोतका' इतना ही कहना पर्याप्त था. च शब्दसे यह बोधित होता है कि शोतक तथा वाचक भी निपात हैं ॥

परे तु—“निपातानां शोतकतया न शोतकस्य शोतकान्तरापेक्षेत्यवधारणशोतने नैवकारकत्वकारान्तरापेक्षा, यथा प्रदीपस्य न प्रदीपान्तरापेक्षा, वाचकस्य च घटादिपक्षस्य घुक्ताऽवधारणबोधनायैवकारापेक्षा, ननु—शोतकस्यापि शोतकान्तरापेक्षा दृश्यते, एवमेवेत्यादौ एव मितिमान्तनिपातस्यैवकारापेक्षान्ता; तथा च सर्वोऽपि शोतके शोतार्थे शोतकान्तरापेक्षाम्यादित्यनवस्यातुनिर्धारिते चैव, तत्र एवं शब्दस्य त्वार्थवाचकत्वाव्यभिचारी शोतकापभ्रूपपत्तेः, निपातानां वाचकत्वस्यापि शास्त्रसम्मतत्वात्, अतएव उपरुद्धममित्यादावुपसंख्यन् कुम्भशब्दस्य समासं शब्दशब्दे, अग्न्या-रुपशब्दस्य शोतकत्वेन समासो न स्यात्, शोतकेन समासासम्भवान्” इत्याहुः ॥

अथ तो ऐसा कहते हैं कि,—निपातोंको शोतकत्व होनेसे एक शोतकको दूसरे शोतककी अपेक्षा नहीं रहती इस लिये अवधारणरूप अर्थ शोतित होनेकेलिये एक एककार शब्दको दूसरे एककार शब्दकी अपेक्षा ऐसे नहीं रहती जैसे एक दीपकके प्रकाशित होनेके लिये दूसरे दीपककी अपेक्षा नहीं रहती और वाचक जो घट तथा अग्नि आदि शब्द हैं उनके अवधारणरूप अर्थ बनानेकेलिये एककारकी अपेक्षा शोभ्य ही है। कदाचित् यह कहो कि एक शोतकको भी दूसरे शोतककी अपेक्षा होती है जैसे 'एवम् एव' ऐसा ही, यहाँपर एवम् यह जो ईकारान्त निपात है उसको एककी अपेक्षा है तो इस रीतिसे सब शोतक

१ शब्दशब्दशब्द. २ पर शब्दके अर्थ कट वा कलश शब्द ३ किसी वस्तुके अन्तर्गतमें उसीके अर्थकी प्रकाशकता. ४ काशी ५ प्रकाशक. ६ विभव. ७ कदाचित्. ८ न विभव अर्थात्. ९ प्रकाशक.

शब्द अपने द्योत्य अर्थ प्रकाशित होनेकेलिये अन्य द्योतकका सापेक्ष होगा और वह भी द्योतक दूसरेकी अपेक्षा करेगा तो अनवस्था दोष दुर्निवारणीय है, यह कथन भी अनुचित है. क्योंकि 'एवम् एव' यहांपर जो एवम् शब्द है, वह 'ऐसा' उस अपने स्वार्थ-मात्रका वाचक है इस हेतुसे यहांपर अन्यकी निवृत्तिकेलिये उसको दूसरे द्योतक एव शब्दकी अपेक्षा होनी योग्य है क्योंकि निपातोंका वाचकत्व पक्ष भी शास्त्र सम्मत है। इसी कारण 'उपकुम्भम्' घटके समीप इत्यादि पदोंमें निपातरूप समीप अर्थके वाचक उप शब्दके साथ घट शब्दका समास संगत होता है और यदि उप शब्दको केवल द्योतकता मात्र हो तो घट शब्दके साथ उसका समास न हो क्योंकि द्योतक शब्दके साथ समासका होना असंभव है ॥

अत्र सौगताः—“सर्वशब्दानामन्यव्यावृत्तिवाचकान् घटादिपदैरेव घटेतरव्यावृत्तिबोधनात् तदर्थमवधारणं युक्तम्” इति वदन्ति ।

यहांपर सौगैत कहते हैं कि,—अन्य व्यावृत्ति अर्थात् जिस शब्दका अर्थ कहना है उससे भिन्न जितने शब्द हैं उन सबकी व्यावृत्ति ही जब सब शब्दकी वाचकता है तब घट आदि पदोंसे ही घटसे भिन्न सबकी व्यावृत्तिरूप अर्थका बोध हो जाता है तो उसके लिये अवधारण वाचक एव शब्दका प्रयोग करना योग्य नहीं है ॥

तत्र,—घटादिशब्दाद्विधिरूपतयाप्यर्थबोधस्यानुभवसिद्धत्वात् । यदि च शब्दाद्विधिरूपतया-
र्थबोधो नानुभवसिद्ध इति मन्यते । तदा कथमन्यव्यावृत्तिशब्दो विधिरूपेणान्यव्यावृत्तिबोध-
यति । न च—अन्यव्यावृत्तेरपि तदितरव्यावृत्तिरूपेणैवान्यव्यावृत्तिशब्दान्बोध इति वाच्यम् ।
तथा सति तदन्यव्यावृत्तेरपि तदितरव्यावृत्तिरूपेण बोधस्य वक्तव्यतयाऽनवस्थापत्तेरिति ।
तथा च 'वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टार्थनिवृत्तये' इति सिद्धम् ॥

सो यह बौद्धोंका कथन युक्तिपूर्वक नहीं है क्योंकि,—घट आदि शब्दोंसे अन्यकी निवृत्तिके सिवाय विधिरूपसे भी अर्थका बोध सबको अनुभवसिद्ध है। 'घटः' ऐसा उच्चारण करनेसे घटकी विधिकी भी ज्ञान होता है और यदि ऐसा ही मानते हो कि घट आदि शब्दसे विधिरूप अर्थका बोध अनुभव सिद्ध नहीं है तब अन्य व्यावृत्ति यह शब्द विधिरूपसे अन्यकी निवृत्तिरूप अर्थका बोध कैसे कराता है? कदाचित् ऐसा कहो कि अन्य व्यावृत्ति यह शब्द भी उससे भिन्नकी व्यावृत्तिरूपसे अन्यकी व्यावृत्तिरूप अर्थका बोध कराता है तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि उससे भिन्न अन्यव्यावृत्ति शब्द भी उससे भिन्न व्यावृत्तिरूपसे और वह अन्य व्यावृत्ति भी अपनेसे भिन्न व्यावृत्तिरूपसे ही अर्थका बोध करावेगा. इसी प्रकार उत्तर उत्तर सब अन्य व्यावृत्ति शब्द उससे भिन्न व्यावृत्ति ही रूपसे अर्थ बोध करावेंगे तो अनवस्था दोष आवेगा क्योंकि विधि न माननेसे अन्यकी

व्यावृत्ति कभी समाप्त न होगी। इससे यह सिद्ध हो गया कि वाक्यमें अनिष्टकी निवृत्तिके लिये व्यवहारमें वाक्य एवं सव्यका प्रयोग करना उचित है ॥

अर्थ वैयकारमिबिबः, अयोग्यव्यवच्छेदबोधक अन्ययोग्यव्यवच्छेदबोधक अन्यन्तायोग्यव्यवच्छेदबोधक इति ।

यह व्यवहारव्यापक एवकार तीन प्रकारका है एक अयोग्यव्यवच्छेदबोधक अर्थात् सम्बन्धके न होनेका व्यावर्तक, दूसरा अन्ययोग्यव्यवच्छेदबोधक अर्थात् तुमके सम्बन्धकी निवृत्तिका बोधक, और तीसरा अस्त्य अस्त्यन्वकी व्यावृत्तिका बोधक ॥

एतत् विभेदव्यवच्छेदकारोऽयोग्यव्यवच्छेदबोधकः, यथा-दाह पाण्डुर एवेति । अयोग्यव्यवच्छेदो नाम-उद्देश्यताव्यवच्छेदसमानाधिकरणमावापतियोगित्वम् । प्रकृत चोद्देश्यताव्यवच्छेदो महत्त्व, सद्गुत्वावच्छिन्नमनुदिश्य पाण्डुरत्वस्य विधानात्, तथा च-शून्यत्वसमानाधिकरणो चोद्देश्यताभावः, न तावत्पाण्डुरत्वाभावः, किन्त्वन्त्याभावः, तदप्रतियोगित्वं पाण्डुरत्वे वर्तते इति सद्गुत्वसमानाधिकरणमावापतियोगिपाण्डुरत्वकार- 'दाह इत्युच्छ्रयते बोध' ।

इसमेंसे विभेदव्यवच्छेद का अन्वित एवकार तो अयोग्यकी निवृत्तिका बोध करनेवाला होता है जैसे 'दाह पाण्डुः एव' अर्थ भेद ही होता है। इस वाक्यमें उद्देश्यताव्यवच्छेदके समान अधिकरणमें रहनेवाला जो अभाव उस अभावका जो अप्रतियोगी उसको अयोग्य व्यवच्छेद करते हैं। यह प्रथम दिना चुके हैं कि जिस वस्तुका अभाव कहा जाना है वह वस्तु उस अभावका प्रतियोगी होता है। अब वहाँ प्रकृत प्रसंगमें उद्देश्यताका व्यवच्छेदक बर्ण संसत्य है क्योंकि संसत्य बर्णसे अविच्छिन्न जो संसत्य है उसको उद्देश्य करके पाण्डुत्व धमका विधान करते हैं तो संसत्य जो उद्देश्यताका व्यवच्छेदक बर्ण है उसका अधिकरण संसत्य है संसत्य उद्देश्यमें उद्देश्यताव्यवच्छेदकबर्ण समान सम्बन्धसे रहता है तो इस रीतिसे संसत्यके समान अधिकरणरूप संसत्यमें नीलत्वका अभाव है पीतत्वका अभाव है परन्तु पाण्डुत्वका अभाव नहीं है। इस हेतुसे संसत्यमें रहनेवाले अभावका अप्रतियोगी पाण्डुत्व हुआ कि प्रतियोगी क्योंकि इस अभावकी प्रतियोगिता नीलत्व आदि बर्णमें रहती है और प्रतियोगितावाला ही प्रतियोगी होता है। इस रीतिसे संसत्यके समान अधिकरणमें रहनेवाले अभावका अप्रतियोगी पाण्डुत्वबर्ण होगा उस धम करके सहित संसत्य है, ऐसा पूर्वोक्त व्यवहारमें 'दाह पाण्डुः एव' में अर्थ बोध होता है तात्पर्य यह है कि उद्देश्यताव्यवच्छेदक संसत्य बर्णमें रहता है, वही अधिकरणमें रहनेवाला जो अभाव है उसका जो प्रतियोगी न होगा वही अयोग्यव्यवच्छेद होगा तो उद्देश्यताव्यवच्छेदक संसत्य संसत्य अधिकरणमें है; उसमें पाण्डुत्वका अभाव तो है वही क्योंकि यह तो पाण्डुत्व ही है, इसलिये उद्देश्यताव्यवच्छेदक समानाधिकरण अभावका अप्रतियोगी

पाण्डुत्व है उसीके अयोग अर्थात् अगम्यन्धकी निवृत्तिका बोधक एवकार यहाँ 'शङ्खः पाण्डुः एव' पर लगाया गया है ॥

विशेष्यसङ्गतैवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदबोधकः । यथा-पार्थ एव धनुर्धर इति । अन्ययोगव्यवच्छेदो नाम विशेष्यभिन्नतादान्म्यादिव्यवच्छेदः । तत्रैवकारेण पार्थान्यतादात्म्याभावो धनुर्धरे बोध्यते । तथा च पार्थान्यतादात्म्याभावनुर्धराभिन्नः पार्थ इति बोधः ॥

और विशेष्यके साथ सङ्गत जो एवकार है वह अन्ययोगव्यवच्छेदरूप अर्थका बोध कराता है जैसे 'पार्थ एव धनुर्धरः' धनुर्धर पार्थ ही है इस उदाहरणमें एवकार अन्य योगके व्यवच्छेदका बोधक है विशेष्यसे अन्यमें रहनेवाले जो तादात्म्य आदि उनकी व्यावृत्तिका जो बोधक उसको अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक कहते हैं । इस पूर्वोक्त उदाहरणमें एवकार शब्दसे पार्थसे अन्य पुरुषमें रहनेवाला जो तादात्म्यका अभाव वह धनुर्धरमें बोधित होता है । इस रीतिसे पार्थसे अन्य व्यक्तियोंमें रहनेवाला जो तादात्म्य उसके अभावसहित जो धनुर्धर तदभिन्न पार्थ है अर्थात् पार्थसे अतिरिक्तमें धनुर्धरत्व नहीं है ऐसा 'पार्थ एव धनुर्धरः' इस उदाहरणका अर्थ होता है । यहांपर धनुर्धरत्वका पार्थसे अन्यमें सम्बन्धके व्यवच्छेदका बोधक पार्थ इस विशेष्यपदके आगे एव शब्द लगाया गया है ॥

क्रियासङ्गतैवकारोऽत्यन्तायोगव्यवच्छेदबोधकः, यथा नीलं सरोजं भवत्येवति । अत्यन्तायोगव्यवच्छेदो नाम-उद्देश्यतावच्छेदकव्यापकाभावाप्रतियोगित्वम् । प्रकृते चोद्देश्यतावच्छेदकं सरोजत्वम्, तद्वर्मावच्छिन्ने नीलाभेदरूपधात्वर्थस्य विधानान् । सरोजत्वव्यापको योऽत्यन्ताभावः, न तावन्नीलाभेदाभावः, कसिञ्चित्सरोजे नीलाभेदस्यापि सन्धान्, अपि त्वन्याभावः, तदप्रतियोगित्वं नीलाभेदे वर्तते इति सरोजत्वव्यापकात्यन्ताभावाप्रतियोगिनीलाभेदवत्सरोजमित्युक्तस्थले बोधः ।

और क्रियाके साथ सङ्गत जो एवकार है वह अत्यन्त अयोगके व्यवच्छेदका बोधक है जैसे 'नीलं सरोजं भवत्येव' कमल नील भी होता है उद्देश्यतावच्छेदक धर्मका व्यापक जो अभाव उस अभावका जो अप्रतियोगी उसको अत्यन्तायोगव्यवच्छेद कहते हैं । प्रकृत प्रसङ्गमें गृहीत 'नीलं सरोजं भवत्येव' इस उदाहरणमें उद्देश्यतावच्छेदक धर्म सरोजत्व है क्योंकि उसीसे अवच्छिन्न कमलको उद्देश्य करके नीलत्वका विधान है तो सरोजत्वरूप धर्मसे अवच्छिन्न सरोजमें नीलसे अभेदरूप धातुके अर्थका विधान यहांपर अभीष्ट है अतः सरोजत्वका व्यापक जो अभाव है वह नीलके अभेदका अभाव नहीं हो सकता क्योंकि किसी न किसी सरोजमें नीलका अभेद भी है जब किसी सरोजमें नीलका अभेद है तब नीलके अभेदका अभाव सरोजत्वका व्यापक नहीं है

१ अन्यको प्राप्त २ अन्यके साथ सम्बन्धकी निवृत्ति ३ अभेद ४ धनुर्धर ५ अभेद ६ अन्ययोग. ७ व्यावृत्ति. ८ अन्वित. ९ व्यावृत्ति १० सरोजको अन्यसे पृथक् करनेवाला. ११ सहित १२ व्याप्त होके कमलमात्रमें रहनेवाला. १३ कमल.

बह सिद्ध हुआ किन्तु अन्वयपटादि पदार्थका अभाव सरोजत्वका व्यापक है उस अभावकी प्रतिबोधिता यह भावित्व है और अप्रतिबोधिता नीमके अमेदमें है । इस रीतिसे सरोजत्वका व्यापक भी अत्यन्ताभाव उस अभावका अप्रतिबोधिता जो नीममें उस अमेद-सहित सरोज है ऐसा 'नीमं सरोजं भवत्येव' इस अर्थमें अर्थ होता है,—भावात् यह है कि,—यहाँ अमेद रहैगा बड़ापर अमेदका अभाव नहीं रह सकता, इसलिये सरोजत्व व्यापक अत्यन्ताभावका अप्रतिबोधिता नीमका अमेद हुआ और उस नीमके अमेदसे युक्त सरोज है ऐसा अर्थ पूर्वाक्त वाक्यका हुआ ॥

मन्वेव-स्वास्त्येव यद इत्याशाक्यन्तायोग्यवच्छेदबोधनेनकारेण भवितव्यम्, क्रिया मङ्गलत्वान्; एवं च विवक्षितार्थाभिहितः, कस्मिंश्चित्कृतोऽलित्वाभ्यामपि सादृशप्रयोग-सम्भवात् । यथा कस्मिंश्चित्प्रयोगे नीमत्वस्याभावोऽपि मीढसरोजं भवत्येवेति प्रयोगः । इति चेत्,—मन्वेऽयोग्यवच्छेदबोधकस्यैवकारण्यं स्वीकृतवान्, क्रियासङ्गतस्यैवकार-णापि क्वचिदयोग्यवच्छेदबोधकत्ववर्जितान् । यथा—ज्ञानमर्थं गृह्यतेवेत्यथौ ज्ञानत्वसमाना पितृव्याप्त्यन्ताभावाप्रतिबोधित्वात्पदार्थात्पदे भावार्थे बोधः । तत्राप्यन्तायोग्यवच्छेद-बोधोपसोपगतमे ज्ञानमर्थं गृह्यतेवेतिवद्विज्ञानं रजतं गृह्यतेवेति प्रयोगप्रसङ्गः । सङ्घट्टानेषु रजतमाहकत्वस्याभावोऽपि मत्किंचिज्ज्ञाने रजतमाहकत्वसत्त्वेनैव ज्ञानं रजतं गृह्यतेवेत्यन्ता-योग्यवच्छेदबोधकैवकारणप्रयोगस्य निर्वापत्वात् । तद्वत्प्रकृत्ये क्रियासङ्गतोऽप्ययोग्यव-च्छेदबोधक एवकारः । स्वास्त्येव यद इत्यादीं यदत्वसमानाधिकरणत्वात्तन्ताभावाप्रतिबोधिता स्वस्यैवकारणस्य भावार्थेऽन्तावेऽन्तवेन यदत्वसमानाधिकरणोऽन्ताभ्यामपिप्रयोगवत्त्वत्वात् यद इति बोधः । यदत्वसमानाधिकरणो बोऽन्ताभावः, न तावदलित्वात्तन्ताभावः, किन्त्व-भ्यामपि, तदप्रतिबोधित्वात्तन्तावे सत्त्वान् ॥

क्याचित् ऐसा कहो कि,—ऐसा माननेसे 'स्यादस्ति एव यदः' क्याचिन् यद है इत्यादि उदाहरणमें भी अत्यन्तायोग्यवच्छेदक ही एवकार होना चाहिये क्योंकि यहाँ भी क्रिया सङ्गत एवकार है और क्रियामें अन्वित एवकारको अत्यन्तायोग्यव-च्छेदक कह भावे है तो इस प्रकार कथन करनेको यह अर्थान् अत्यन्तादिसे भी अन्वितके सङ्गत अन्वितत्व एवकारकी आशुति बर्बात अयोग्यवच्छेदकत्व अर्थकी सिद्धि नहीं होगी । और किसी घटमें अन्वितके अभावमें भी इस प्रकारके प्रयोगकी संभावना है । जैसे किसी सरोजमें नीमत्वके अभावमें भी 'नीमं सरोजं भवत्येव' कथन नीम भी होता है जैसे ही 'स्यादस्ति एव यदः' यहाँ भी उसी अर्थमें एवकार क्यों नहीं ? ऐसा यहाँ नहीं कह सकते । क्योंकि इस प्रकृतित एव 'स्यादस्ति एव यदः' में अयोग्यवच्छेदबोधक ही एवकार स्वीकार किया गया है । कहीं २ क्रियाके साथ सङ्गत एवकार भी अयोग्यवच्छेदबोधक अर्थमें देता गया है । जैसे 'ज्ञानं अर्थ

करण' प्रतियोगिभ्यश्चिकरणो बोध्यात्, न तावदस्मिन्प्रमाणात्पर्यं नालित्वं, सस्य प्रतियोगि-
नाऽनित्यत्वेन समानाधिकरणत्वात् । किन्त्वन्वयामात्, त्वप्रतियोगित्वं नास्तित्व निश्चायमिति ॥

अत्रचित् ऐसी संज्ञा करो कि पठत्व समानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव अर्थात् जिस
अधिकरणमें पठत्व पर्यं रहता है उसीमें रहनेवाला जो अत्यन्ताभाव ऐसा करनेपर
अस्तित्वका अभाव भी हो सकता है क्योंकि अस्तित्वका अत्यन्ताभाव जो नास्तित्व है
वह भी परकीय रूपादिसे है। तो उस अस्तित्वके अत्यन्ताभावकी अप्रतियोगिता अ-
स्तित्वमें बाधित है इस रीतिसे पूर्वोक्त 'स्यादस्त्येव घटा' वाक्यसे अस्तित्वका अभाव
जो नास्तित्व है उससे पठमें निषेध प्राप्त होता है तो इसका उतर देते हैं,—
यहाँपर अभावका अप्रतियोगी इस पदसे प्रतियोगिभ्यश्चिकरण जो अभाव अर्थात्
जिस अधिकरणमें प्रतियोगी है उसीमें उसका अभाव भी हो ऐसा नहीं किन्तु
प्रतियोगीके अधिकरणमें न रहनेवाला जो अभाव उस अभावका अप्रतियोगित्वरूप
इस स्थलमें एवकारका अर्थ है इस प्रकार प्रतियोगिभ्यश्चिकरण अभावमें उद्देश्यताव-
च्छेदक समानाधिकरणत्वाका काम उद्देश्यबोधक घट आदि पदके सन्निधानसे होता है ।
जैसे 'स्रष्टुः पाण्डु' एव' इत्यादि उदाहरणमें प्रतियोगिभ्यश्चिकरण अभावके अप्रतियोगि-
त्वरूप एवकारके अर्थके एक देशरूप अभावमें संसृत समानाधिकरणपठताका संसृत पदके
सन्निधानसे काम होता है । ऐसा स्वीकार करनेसे प्रकृतस्थल 'स्यादस्त्येव घटा' में
भी एवकारका अर्थ प्रतियोगी अचिकरण अभावका अप्रतियोगित्वरूप है. इस प्रतियोगी
अधिकरण अभावमें पठत्व समानाधिकरणपठताका काम तो घट पदके सन्निधानसे होता है
तो इस रीतिसे पठत्व समानाधिकरण तथा प्रतियोगी अचिकरण जो अभाव है वह
अस्तित्वका अभाव नास्तित्व नहीं हो सकता है क्योंकि उही अस्तित्वके अभावका
प्रतियोगी अस्तित्व भी घटरूप अधिकरणमें है किन्तु अस्तित्वके अभावसे अन्य पठत्व
आदिका अभाव रह सकता है उसके अभावके प्रतियोगी पठत्व अग्नि दोगे और
अप्रतियोगित्व अस्तित्वमें बिना किसी वाक्यके सिद्ध है उस अस्तित्वसहित घट यह
अर्थ सिद्ध होगा।

अत्र प्रतियोगिभ्यश्चिकरणत्वात्प्रवेष्ट पूर्वोक्तरीत्या सर्वप्रकारेणाप्यस्तित्वप्रसक्तता नास्तित्व
निषेध प्राप्तेऽस्तित्वैकान्तनिवृत्तिपूर्वकमानैकान्तत्वघोटनाव स्वात्कार । स्वात्कारप्रयोगार्थानमवै-
वकारार्थे प्रतियोगिभ्यश्चिकरण्यं पूर्व प्रवेष्टितम् ।

इस पूर्वोक्त उदाहरणमें प्रतियोगिभ्यश्चिकरण ऐसा प्रवेष्ट न करनेपर पूर्व कथित
रीतिसे सर्व प्रकारसे अस्तित्वके प्रसंगसे नास्तित्वका निषेध प्राप्त होनेपर अस्तित्वकी

१ किन्तु घटका प्रतियोगी है उस अधिकरणमें न रहनेवाले. २ यहाँ पठत्व रहता है उही अर्थ
करणमें निकलते. ३ संघोषता. ४ जिस अधिकरणमें घटत्व है उसीमें रहनेवाला. ५ अत्र प्रतियोगीके
अधिकरणमें न रहनेवाला.

सर्वथा निवृत्ति न करके अनेकान्त पक्षके सूचनाथे 'स्यान् अस्मि एव घटः' यथापर स्यात्कारका प्रयोग किया है। क्योंकि स्यात्कारके ही आधीन एवकारके अर्थके एक देश अभावमें प्रतियोगिर्विषयिकरण्य घट पद पूर्वनिविष्ट किया गया है।

स्याच्छब्दस्य चानेकान्तविधिविचारादिषु बहुवर्धेषु सम्भवन्सु इह विवक्षावशाद्नेदान्-
नार्थो गृह्यते । अनेकान्तत्वं नामानेकधर्मात्मकत्वम् । अन्तश्शब्दस्य यदादावभेदेनान्यत्वः ।
तथा चानेकधर्मात्मको घटस्माद्दशान्तिव्ययानिनिर्वायः ।

यद्यपि अनेकान्त विधि, विचार आदि अनेक अर्थ स्यात्कारके संबन्ध है तथापि यहाँ वक्ताकी विशेष दृष्ट्यासे अनेकान्तार्थका वाचक ही स्यात्कार शब्दका ग्रहण है। अनेकान्त इस शब्दका अर्थ अनेक धर्मस्वरूप है और अनेकान्तमें जो अन्त शब्द है उसका घट आदि शब्दमें अभेद मन्वन्धमें अन्यत्व होना है तो अनेक धर्मात्मक घट अथवा अनेक धर्मस्वरूप अस्मिन्वयान् घट ऐमा अर्थ 'स्यादस्येव घटः' इस वाक्यका होना है ॥

न च—स्याच्छब्देनैवानेकान्तस्य बोधनेऽन्यादिवचनमनर्थकमिति वाच्यम् । स्याच्छब्देन सामान्यनोऽनेकान्तबोधनेऽपि विशेषरूपेण बोधनावाप्त्यादिशब्दप्रयोगान् ॥

स्यात् शब्दमें ही जब अनेक धर्मस्वरूप घट ऐमा बोध होगया तब अस्मिन्व आदिका कथन व्यर्थ है ! ऐमा नहीं कह सकते क्योंकि स्यात् शब्दमें सामान्यरूपसे अनेकान्त पक्षका बोध होनेपर भी विशेष रूपसे बोध करानेकेलिये अस्मिन्व आदि शब्दोंका प्रयोग आवश्यक है ॥

तदुक्तम्—ऐमा कदा भी है—

“स्याच्छब्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावबोधने ।

शब्दान्तरप्रयोगोऽत्र विशेषप्रतिपत्तये ॥ ” इति ॥

“सामान्यरूपसे स्यात् शब्दमें अनेकान्तरूप अर्थका बोध होनेपर भी विशेषरूपसे अर्थका बोध करानेकेलिये वाच्यमें अस्मिन्व आदि अन्य शब्दोंका प्रयोग करना आवश्यक है” ॥

यथा—वृक्षो न्यग्रोधः, इति वृक्षत्वेन रूपेण न्यग्रोधस्य बोधनेऽपि न्यग्रोधत्वेन रूपेण न्यग्रोध-
बोधनाय न्यग्रोधपदप्रयोगः । स्याच्छब्दस्य द्योतकत्वपक्षे तु न्यायप्राप्त एवान्यादिप्रयोगः । अ-
न्यादिशब्देनोक्तमानेकान्तस्य स्याच्छब्देन द्योतनात् । स्याच्छब्दाप्रयोगे सर्वथैकान्तव्यवच्छे-
देनानेकान्तप्रतिपत्तेरसम्भवात्, एवकारावचने विवक्षितार्थाप्रतिपत्तिवत् ।

जैसे 'वृक्षो न्यग्रोधः' वृक्ष घट इस उदाहरणमें वृक्षत्व इस सामान्यरूपसे वटका बोध होनेपर भी न्यग्रोधत्व इस विशेषरूपसे न्यग्रोधका बोध करानेके लिये न्यग्रोध इस शब्दका प्रयोग किया गया है । और स्यात् शब्दके द्योतकत्वपक्षमें तो अस्मि आदि शब्दोंका प्रयोग करना वाच्यमें न्यायमें प्राप्त है क्योंकि अस्मि आदि शब्दोंसे

कथित अनेकान्तरूप अर्थ स्वयत् शब्दसे शोधित होता है और शोधकत्व तथा वाचकत्व दोनों एक अध्यय निपातोंका शास्त्र संमत ही है । स्वात् शब्दका प्रयोग न करनेपर सर्वथा एकान्त पक्षकी व्याप्तिपूर्वक अनेकान्तरूप अर्थका ज्ञान ऐसे असम्भव है जैसे एककार प्रयोगके बिना विवक्षित अर्थका निश्चयपूर्वक ज्ञान ॥

नन्वप्रयुच्छेऽपि स्वाच्छब्दो बस्तुनोऽनेकान्तरूपत्वसामर्थ्यात्प्रतीयते, सर्वत्रैककारकत्वं, इति चेत्सत्यं; प्रतिपाद्यानां स्वाद्वाङ्म्यायकौमत्ताभावे बस्तुसामर्थ्यात्तदप्रतीत्या सेवां प्रतिपत्त्यर्थं तथावश्यकत्वात् । प्रतिपाद्यानां स्वाद्वाङ्कौशले च स्वात्कारप्रयोग इष्ट एव । प्रमाणादिनाऽनेकान्तात्मके समस्तबस्तुनि सिद्धे कुञ्जतानामलि पट इति प्रयोगेऽपि स्वाङ्म्येऽपि पट इति प्रतिपत्तिसम्भवात् ।

कथयित् ऐसी छाद्वा करो कि सब स्थानमें एककार शब्दके प्रयोगके बिना भी जैसे अन्वयारूप अर्थका बोधक एक शब्दका बोध शब्दकी शक्तिमें हो जाता है ऐसे ही वाक्यमें अप्रयुक्त अर्थान् प्रयोग न किया हुआ भी 'स्वात्' शब्द बस्तुकी अनेकान्तरूप अर्थबोध करनेकी शक्ति होनेसे अनेकान्तरूप अर्थबोधक स्वयं भासैगा यह छाद्वा सत्य है परन्तु विनमठके जीवनरूप स्वाद्वाङ्म्यायके शिष्योंका कौशल न होनेपर केवल बस्तुके सामर्थ्यात्प्रसे अनेकान्तरूप अर्थका मान न होगा इसलिये उन अमीट शिष्योंको अनेकान्तरूप अर्थका बोध करनेकेलिये वाक्यमें स्वात् शब्दका प्रयोग आवश्यक है । और शिष्योंकी स्वाद्वाङ्म्ये पूरा रूपमें कुञ्जकता होनेपर तो स्वात् शब्दका प्रयोग करना इष्ट ही है । क्योंकि जब प्रमाय आविसे सम्पूर्ण बस्तुमें अनेकान्तरूप स्वरूपता सिद्ध है तब स्वाद्वाङ्म्ये कुञ्जक मनुष्योंको 'अस्ति पटः' पट है ऐसा प्रयोग करनेपर भी 'स्वाद्वाङ्म्ये एव पटः' कथयित् पट है इस अर्थका बोध होना सम्भव है ॥

तदुक्तम्—सो अन्यत्र भी कहा है

“सोऽप्रयुच्छेऽपि वा सङ्घैस्सर्वत्रार्थात्प्रतीयते ।

यथैककारोऽयोगादिभ्यवच्छेदप्रयोजनः ॥” इति ॥

“स्वाद्वाङ्म्ये माननेवाले बुद्धिमान् अन यदि अनेकान्तरूप अर्थके प्रकाशक स्वात्का प्रयोग न भी करें तो वह प्रमाणादि सिद्ध अनेकान्तरूप बस्तुके स्वभावसे ही सर्वत्र स्वयं अर्थान् आप ही ऐसे भासता है जैसे बिना प्रयोग भी अयोगादिके स्ववच्छेदके बोधक एककार शब्द” ॥

मनु योऽस्ति पटादिस्त सर्वेऽपि स्वापचन्द्रम्येऽप्रकाशमार्थः, मेवरे । तेषामप्रस्तुतत्वादेव निराससम्भवात् । तथा च स्वात्कारप्रयोगो स्वयं इति चेत्सत्यम् । स तु वाटमोऽप्येवमस्मात्प्रतीयमानः किट्टाट्प्रतीयत इति चिन्तायां स्वात्कारः प्रयुज्यते । स च तिष्ठन्तप्रतिरूपको निपातः ।

कदाचित् ऐसी शब्दा कहे कि जो घट आदि पदार्थ हैं वे सब अपने आधीन द्रव्य क्षेत्र काल तथा भावने ही हैं न कि अन्यत्र आधीन द्रव्य क्षेत्र काल तथा भावने हैं. क्योंकि अन्य द्रव्य क्षेत्रकालादिकी निवृत्ति तो अप्रमत्त होनेमें ही निवृत्त है तब इन दृश्योंमें न्याय शब्दका प्रयोग व्यर्थ ही है। यह कथन सत्य है। परन्तु अपने द्रव्य क्षेत्रादिकी अपेक्षामें कथंचित् इस प्रकार अनेकान्तरूप अर्थ शब्दमें मान होता है. नो यह अर्थ किम प्रकारके शब्दमें मान होता है. ऐसा विचार उपरिखत होनेपर न्याय शब्दका प्रयोग किया जाता है। और वह निवृत्तप्रतिरूपक अर्थात् नञ् अर्थमें 'जम्' धातुका लिङ्लकारमें 'स्यात्' ऐसा रूप होता है उन्मीके सहस्र निपात है ॥

ननु स्याच्छब्दस्य धातुकत्वपक्षे केन पुनश्चच्छेदोक्तान्तरान्तस्याच्छब्देन शोचते इति चेत् - शब्दा-यादि गन्ता क्रहो कि जब निपातोंका धातुकत्व पक्ष है तो किम शब्दमें कथित अनेकान्तरूप अर्थ स्यात् शब्दमें शोचित होता है? क्योंकि शोचकता नो यह ही अर्थ है कि किमी शब्दमें कथित अर्थको स्पष्ट रीतिमें प्रकाशित कर देना तो किम शब्दसे कथित अर्थको स्यात् प्रकाशित करता है? तो इसका उत्तर कहते हैं:-

अन्यत्र घट इत्यादिवाक्येनाभेदवृत्त्याऽभेदोपचारेण वा प्रतिपादितोऽनेकान्तस्याच्छब्देन शोचते इति वृत्तम्। सकलादेशो हि योगपक्षेनाशेषधर्मान्मकं घटादिरूपमर्थं कालादिभिर्भेद-वृत्त्याऽभेदोपचारेण वा प्रतिपादयति, सकलादेशस्य प्रमाणरूपत्वान्। विकलादेशस्तु क्रमेण भेदप्राधान्येन भेदोपचारेण वा मुन्येकान्तात्मकं घटादिरूपमर्थं प्रतिपादयति। विकलादेशस्य नयनरूपत्वान्।

'अस्ति एव घटः' अपने द्रव्य क्षेत्र आदिकी विवधानमें घट है ई है इत्यादि वाक्यमें द्रव्यत्व अर्थके आश्रयसे अभेदवृत्तिमें और पर्याय अर्थके आश्रयसे अभेदके उपचारमें कथित जो अनेकान्तरूप अर्थ है वही स्यात् शब्दसे शोचित होता है क्योंकि द्रव्यरूपसे घटकी सब दृश्योंमें अभेदवृत्ति है और पर्यायोंका परस्पर भेद होनेपर भी द्रव्यस्वरूपमें एकत्व होनेमें अभेदका उपचार है. इससे 'अस्ति एव घटः' उन वाक्यमें ही अनेकान्त अर्थ कथित है उन्मी अर्थको स्यात् शब्द प्रकाशित करता है। सकलादेश अर्थात् प्रमाणरूप सप्तमही काल आत्मस्वरूपादिकद्वारा द्रव्यस्वरूप अर्थमें अभेदवृत्तिसे और पर्यायस्वरूप अर्थमें एकत्वके अध्यागेषमें अभेदके उपचार एक कालमें ही सत्त्व असत्त्वादि मन्पूर्णा धर्मस्वरूप घट आदि पदार्थोंको प्रतिपादन करता है क्योंकि सकलादेश प्रमाणरूप है इस विषयको प्रथम सिद्ध कर चुके हैं। और विकलादेश अर्थात् नयरूप सप्तमही तो क्रमसे भेदकी प्रधानतासे अथवा भेदके उपचारसे नयसे एकान्तरूप घट पट आदि पदार्थोंको प्रति-पादन करता है और विकलादेश नयरूप है वह वार्ता भी प्रथम सिद्ध हो चुकी है ॥

१ किमी शब्दमें कथित अर्थका प्रकाशक २ प्रकाशित ३ प्रकाशित. ४ आपसमें घट आदिक.

५ अनेक धर्मस्वरूप ६ कथन.

कं पुनः श्रमः ? किं वा योगपदम् ? इति चेदुच्यते । यदा तावद्विस्वादिधर्माणां काठ-
विमिर्मेद्विबला, तदाऽऽस्त्रादिरूपैरुग्रपुंस्य नास्तिस्वाधनेरुपमबोधने द्रष्टव्यमावाक्यम् ।
यदा तु तेषामेव धर्माणां काठादिभिरभेदेन ह्युत्तमात्मरूपमुच्यते, तदैकनाप्यस्याद्विभेदेनास्ति-
स्वादिरूपैरुपमबोधनमुपेन तदात्मकत्वाभापन्नस्य सकृदुपमस्वरूपस्य प्रतिपादनसम्भवा-
योगपदम् ॥

पूर्य प्रसङ्गमे श्रम तथा योगपदयोर्धर्मांश्च कुर आये ह्ये उनमे श्रम क्या पदार्थ है,
और योगपद भी क्या बस्तु है ? ऐसा प्रश्न कगे तो उसका उत्तर करते हैं—जब म-
न्त्रित्व तथा नास्तित्व आदि धर्मोक्ति केस काल आदिसे भेदसे कथनकी इच्छा है तब
अस्तित्व आदिरूप एक ही मन्त्रकी नास्तित्व आदिरूप अनेक धर्मोक्ति बोधन करनेमें शक्ति न
होनेसे नियत पूर्वपर भाव वा अनुक्रमसे जो निरूपण है उसको 'श्रम' करते हैं । और
जब उन्हीं अस्तित्व आदि धर्मोक्ति काल आदि द्वारा अभेदसे श्रुति कही जाती है
तब एक अस्तित्व आदि सत्यसे भी अस्तित्वआदिरूप एक धर्मके बोधनके उपपन्नसे उस
बस्तु रूपशब्दों प्राप्त भित्ति धर्म हैं उनका प्रतिपादन एक समबोध सम्भव है इस प्रकारसे
जो बस्तुके स्वरूपका निरूपण है उसको योगपद कहते हैं ।

के पुनः काव्यपदम् ? इति चेदुच्यते । काव्यः, आत्मरूपम्, अर्थः, सम्बन्धः, उपकारः,
गुणिवेगः, संसर्गः, स्रष्टा, इति । तत्र स्यादन्वेष पट इत्यत्र बाह्याकाशावच्छेदेन पटादा-
वन्निर्भवं वर्तते—कटाकावच्छेदेन शोपानन्तधर्मा अपि पटे वर्तन्ते इति तेषामेककाठावच्छि-
न्नीकाधिकरजनिरूपितवृत्तित्वं कथेनाभेदवृत्तिः । यदेवास्तित्वस्य धन्गुणत्वं स्वरूपं—तदेवा-
न्यानन्तगुणात्मानपि स्वरूपमित्येकस्वरूपत्वमारमत्येनाभेदवृत्तिः । य एव च पटद्रव्यरूपो
ऽर्थोऽस्तित्वस्वाधारम्स एवाभ्यन्तर्धर्माणामप्याधार इत्येकाधारवृत्तित्वमर्थेनाभेदवृत्तिः । य एव
वाचिष्वादाव कर्त्तव्यिच्छादात्म्यस्रष्टावच्छिन्नस्य सम्बन्धस्य एवानन्तधर्माणामपीत्येकस
म्बन्धप्रतिपोगित्वं सम्बन्धेनाभेदवृत्तिः । य एव शोपकारोऽस्तित्वस्य सानुरक्तत्वकरणम्
तव स्वैरिष्टप्रसम्पादनं, यथा—नीलरक्तादिगुणानां नीलरक्ताशुपरचनं नीलरक्तत्वादि
गुणैरिष्टप्रसम्पादनमेव, तदपि स्वप्रकारकधर्मिभिरेव्यकज्ञानजनकत्वपयव्यसम्, अस्ति-
त्वस्य सानुरक्तत्वकरणं हि अस्तित्वप्रकारकपटविभेदव्यकज्ञानजनकत्वम्, तादृशोपकार एव
नास्तित्वादिभिरुपधर्मि द्विपट इत्येककार्यजनकत्वमुपकारेणाभेदवृत्तिः । यदेवावच्छेदेन
पटादावच्छिन्नं वर्तते—यदेवावच्छेदेनैव पटे नास्तित्वादिबला, न तु कटावच्छेदनास्ति-
पृष्ठावच्छेदेन नास्तिप्रभिति रेशमेव, इत्येकदावावच्छिन्नवृत्तित्वं गुणिवृत्तेनाभेदवृत्तिः । य
एव कैवल्यस्वाधनेनास्तित्वस्य संसर्गस्य एवापरधर्माणामपीत्येकसंसर्गप्रतिपोगित्वं संसर्गेना
भेदवृत्तिः ॥ मनु—सम्बन्धधर्मसंगमो जो विसर्ग ? इति चेदुच्यते । कर्त्तव्यिच्छादात्म्यस्रष्टाव-
सम्बन्धेऽमेवप्रधानं भवो गौणः, संसर्गो तु मेव प्रधानमभेदो गौणः, इति विसर्ग । कर्त्तव्यि-
च्छादात्म्यं हि कर्त्तव्यिच्छेदाभेदोभयत्पदम् । तत्र मेवविमिश्रामहत्सवन्ध इत्युच्यते । अभेदविमि

प्रभेदश्च संनर्ग इत्युच्यते । य एवास्तीति शब्दोऽस्ति तत्रास्तीत्यत्र च शब्दो वाच्य इति शब्द-
भेदान्नतर्धानात्मकत्वात् अन्तुतो वाच्य इत्येवञ्च शब्दत्वे च शब्दत्वान्नेव शब्दत्व । एवं च
द्विभक्तिकथाऽनेकशुभाः परात्कीर्तिकतव्य गुणत्वात् शब्दादिद्वयप्रधानत्वात्प्राप्तये ।

शब्द आदि धर्मो हे । काः सेना तथा शिवा उच्ये नो इत्यत्र उच्ये कर्ते हे-इत्य-
१ आत्मरूप जर्मान त्रिम स्वरूपमे वस्तुमे धर्मो हे इत्यत्र २ उच्ये । एव शब्दो
पदार्थे) २ सम्बन्ध (अनेकशुभा प्रधानता जलानेकता सम्बन्ध) ३ उपपन्न '६ गुण-
देम (पदार्थके त्रिम देदमे धर्मो हे इत्यत्र) ४ सेना (प्रधातात्वे सेनाको जलाने-
वाला सम्बन्ध) ७ शब्द (वस्तुका मानव शब्द) ८ इति शब्द प्रकाशे धर्मो हे
अभेदरूपमे स्थिति रहती हे ॥ उनमें 'स्यादस्मि एव परः' शिवा 'सेना'मे पर हे,
यथापर त्रिम मानमे पर तादि पदार्थमे 'सेना' र धर्मो हे, एते शब्दमे परमे रहने-
वाले नामित्य तथा अवच्छेदक आदि सम्पूर्ण धर्मो ही रहते हे, इम शिवामे एव मर
अमित्य आदि धर्मो ही एक पदम्ब जलानेकतामे स्थिति प्रकाशक अभेदमे हे ।
अर्थात् शब्दिक सम्बन्धमे मर धर्मो 'सिवा' हे 'सेना' मरान् शब्दमे ही मर धर्मो स्थिति
हे १ तथा त्रिम प्रकाश अमित्यका सम्बन्ध मरका शब्दमे हे सेना ही का गुणत्वात् अर
उच्ये अनन्त धर्मो ही सम्बन्ध हे, इम प्रकाश एक पदम्ब शब्दिकतामे 'सेना' सम्बन्धमे
मर धर्मो रहते हे, यह भावमयत्वात्मे मर धर्मो ही अभेदमे स्थिति रहते, २ जो पदम्ब
द्रव्य पदार्थ अमित्य धर्मो ही अर्थात् पर द्रव्य अन्य धर्मो ही अर्थात् हे, इम
प्रकार एक आधारेमे स्थिति अर्थात् अभेदमे हे, ३ जो सेना वा एकान्तत्वात्मे मर,
त्रिगुणत्वान् अभेदरूप अमित्यका सम्बन्ध पदके साथ हे यही कर्त्तव्य सम्बन्धरहा
अन्य मर धर्मो ही पदके साथ हे, यह एक सम्बन्ध प्रतीयोक्तत्वात् सम्बन्धमे अ-
भेदवृत्ति मर धर्मो ही हे । ४ तथा जो स्वानुसन्धत्वात् अर्थात् अपने स्वस्ववर्तिन
होना तन्मयताका सम्पादन करवात्वात् उपपन्न अमित्यका पदके साथ हे, यही अपना
वैशिष्ट्यसम्पादन एक कार्यजनकत्वात् उपपन्न अन्य धर्मो ही हे और स्वानुसन्ध-
करण अपने स्वस्वका वस्तुमे शब्दिक सम्पादन करना हे । ५ सेना मर तादि
गुणोका वस्तुमे नीलत्व रक्तत्व आदि धर्ममे अपने स्वस्वका उपपन्न करते हे, यह इत्या
उपपन्न त्रिम वस्तुको नीलत्व तथा रक्तत्व आदि गुणोमे युक्त करता हे यह भी धर्म प्रकाशक
तथा वस्तुत्प जो धर्मो ताद्विशेष्यक ज्ञानजनकतामे तान्त्रव्य रहता हे, अर्थात् अमित्य
आदि धर्म जिसमे विशेषण हो और जिसमे धर्मो रहे वह वस्तु जिसमे विशेष्य हो सेना

१ पदका गुण होना अर्थे अमित्य अपने गुणत्वे हे ऐसे ही मर धर्मो ही हे २ शिवात्मक त्रिम
सम्बन्धमे धर्मो वस्तुमे रहते हे यही उनका निजता । आत्मरूप हे ३ शिवा वा रहता ४ एक ही पदार्थमे
मर धर्मो ही स्थिति ५ एक सम्बन्ध प्रतीयोक्त अर्थात् विशेषण होकर रहता, ६ अपने स्वस्ववर्तिन
अथवा अपने स्वस्वमे वस्तुको करना ।

जो ज्ञान उस ज्ञानको उत्पन्न करनेके लिये उपकार अस्तित्व आदि बर्णन भट आदि बस्तुका करते हैं। 'घटा स्यादस्ति एव' यहाँपर अस्तित्वका व्यापकत्वकरके उपकार क्या है कि अस्तित्व बर्णन जिसमें विशेषण है और घट जिसमें विशेष्य है इन प्रकारके ज्ञानका अनङ्ग होना अर्थात् ऐसा ज्ञान उत्पन्न कर देना है ऐसा जिसमें ज्ञान बर्णन विशेषण हो और घटी (बस्तु) विशेष्य हो उस ज्ञानको उत्पन्न करनेके लिये बस्तुका उपकार नास्तित्व आदि सम्पूर्ण अन्य बर्णन भी करते हैं तो इस रीतिसे एक कार्यदेनकृतान्त उपकारसे भी सब बर्णनोंकी अनेकमें बस्तुमें स्थिति हुई ५ तथा घट आदि पदार्थके जिस देशमें अपनी अपेक्षासे अस्तित्वबर्णन है घटके उसी देशमें अन्यकी अपेक्षासे नास्तित्व आदि सम्पूर्ण बर्णन भी हैं क्योंकि घटके कण्ठदेशमें अस्तित्व बर्णन है और उसके पृष्ठदेश (भाग) में नास्तित्व है ऐसा व्यवहार अथवा अनुभव नहीं है इस लिये देश भेद नहीं है। इस प्रकारसे गुर्जाके एक देशवृत्तितान्त गुर्जाके देशके अनेक सब बर्णनोंकी स्थिति है ६ तथा जिस प्रकार एक बस्तुस्वरूपसे अस्तित्वका घटमें संसर्ग है ऐसे ही एक बस्तुस्वरूपसे अन्य सब बर्णनोंकी भी संसर्ग है इस रीतिसे एक संसर्ग प्रतियोगिताके संसर्गसे अनेकवृत्ति सब बर्णनोंकी घट आदि बस्तुमें है ७ कर्माचित् यह दावा करो कि सम्बन्ध तथा संसर्गमें क्या भेद है? तो इसका उत्तर करते हैं—किमी अपेक्षासे तादात्म्यरूप सम्बन्धमें तो अनेक प्रमानतामें रहता है और भेद गौणतासे और संसर्गमें तो भेद प्रमानतामें रहता है और अनेक गौणतामें रहता है यही विशेष सम्बन्ध तथा संसर्गमें है। और सम्बन्धके विषयमें जो कर्माचित् तादात्म्यरूपता कहा है वह तादात्म्य कर्माचित् भेद अनेक उपर्यन्त है। उनमेंसे भेदसहित अनेकको सम्बन्ध कहते हैं। यहाँपर भेदसहित अनेक कहनेसे ही सम्बन्धमें भेद विशेषण होनेसे गौण है और अनेक सुगम है यह तादात्म्य सिद्ध होगया है। तथा अनेकसहित भेदको संसर्ग कहते

१ यहाँपर उपर्यन्त अस्तित्व आदि बर्णनका अर्थ है घटका अस्तित्व अस्तित्व आदि वह लक्ष्यके वह ऐसा ज्ञान होता है कि वह (घटी) विशेष्य है और जिस बस्तुमें बर्णन है वह विशेष्य है जैसे एक कमल देना कहनेसे एकल बर्णन अर्थसे तद्विना कमलको सिद्ध करना है ऐसे ही अस्तित्व आदि बर्णनों अर्थसे तद्विना घट आदि बर्णनको सिद्ध करते हैं और उनमें से बर्णन विशेष्य तथा जिसमें बर्णन है वह विशेष्य तथा ज्ञान उत्पन्न करा देना यही बर्णन बस्तुके साथ उपकार है और यही अर्थसे तद्विना प्रतियोगिताके लक्षण ज्ञान करा देना एक वाचककृतान्त उपकारसे लक्ष्य अथवा बस्तुमें स्थिति है २ विशेष्यविशेषणमात्रसे स्थिति का अर्थ करा देना ३ जिसमें अस्तित्व आदि बर्णन का गुण है वह बस्तु ४ उत्पन्न या स्थिति ५ जिस भावमें अस्तित्व आदि बर्णन रहते हैं वह गुण अथवा बर्णन का भाव या देश ६ भटकी प्रदानताका गुणक सम्बन्ध ७ संसर्गका विशेष्य होने के लिये रहना ८ जिसके साथ सम्बन्ध है उस बस्तुके साथ सम्बन्धका अर्थ भेदका अर्थ या कर्माचित् अर्थ अथवा ९ सम्बन्धमें भेदकी अर्थ अथवा १० अनेक एक दूसरेसे प्रतियोगिता अथवा भेद ११ किसी अर्थके भेद और किसी अर्थके अर्थ का अर्थ अथवा

है। वहांपर भी अभेदमहित भेद उस क्रयनमे ही संगर्गमें अभेद गौण और भेद मुख्य है यह तात्पर्य निश्च होगया। तथा जो अस्ति शब्द अस्मिन्वधर्मस्वरूप घट आदि वस्तुका भी वाचक है। इस प्रकार एक शब्द वाच्यैवस्वरूपमे शब्दमे मय धर्मोंकी घट आदि पदार्थमें अभेदवृत्ति है। ८ उस पूर्वकथित गीतिमें पर्यायार्थिक नयके गौण होनेपर द्रव्यार्थिक नयकी प्रधानतामे काल आत्मस्वरूप तथा अर्थ आदि आठ प्रकारसे घट आदि पदार्थमें सब धर्मोंकी अभेदसे स्थिति रहती है।

द्रव्यार्थिकगुणाभावे पर्यायार्थिकप्राधान्ये तु नेत्रं गुणानामभेदवृत्तिस्मन्भवति। तथा हि—तत्र कालेन तावदभेदवृत्तिर्न सम्भवति, समकालमेकत्र नानागुणानां परस्परविरुद्धानामनन्भवान्; प्रतिक्षणं वस्तुनो भेदान्। नन्मवे वा तावदाश्रयस्य नावत्प्रकारेण भेदप्रसद्धान् ॥ नाप्यात्मरूपेणामेदवृत्तिस्मन्भवति नानागुणानां स्वरूपस्य भिन्नत्वान्: स्वरूपाभेदे तेषां परस्परभेदन्य विरोधान् ॥ नाप्यर्थेनाभेदवृत्तिः, न्याश्रयार्थस्यापि नानान्वान्, अन्यथा नानागुणाश्रयस्यैकत्वविरोधान् ॥ नापि मन्वन्धेनाभेदवृत्तिः, मन्वन्धस्यापि मन्वान्विभेदेन भेददर्शनान्: यथा दण्डदेवदत्तसम्बन्धादन्यदण्डदेवदत्तसम्बन्धः ॥ नाप्युपकारेणामेदः, अनेकगुणैः क्रियमाणस्य चोपकारस्य प्रतिनियतरूपन्यानेकत्वान्, अनेकरूपकारिभिः क्रियमाणस्योपकारस्यैकत्वविरोधान् ॥ नापि गुणिदेशाभेदः, गुणिदेशस्यापि प्रतिगुणं भेदान्, तदभेदे भिन्नार्थगुणानामपि गुणिदेशाभेदप्रसद्धान् ॥ नापि संसर्गगाभेदः, संसर्गस्यापि संसर्गाभेदेन भेदान्, तदभेदे संसर्गाभेदविरोधान् ॥ नापि शब्देनाभेदः, शब्दन्वार्थभेदेन भिन्नत्वान्, सर्वगुणानामेकशब्दवाच्यतायां सर्वार्थानामेकशब्दवाच्यातापत्त्या शब्दान्तरवैपत्त्यापत्तेः ॥ एवं तत्त्वतोऽस्तित्वादीनामेकत्रवस्तुन्यभेदवृत्तेरसम्भवे कालादिभिर्भिन्नानामपि गुणानामभेदोपचारः क्रियते।

और द्रव्यार्थिक नयकी गौणता तथा पर्यायार्थिक नयकी प्रधानतामें तो पदार्थमें धर्मोंकी काल आदिद्वारा अभेदरूपसे स्थितिका सम्भव नहीं है ॥ उनी असम्भवताको दशाते हैं जैसे—पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे उन आठों प्रकारोंमेंमे प्रथमकाल अभेदसे धर्मोंकी स्थिति वस्तुमें सम्भव नहीं होती, क्योंकि परस्परविरुद्ध नानागुण पर्यायोंका एक ही कालमें होना असम्भव है और प्रतिक्षणमें वस्तुके परिणाम वा दशाके परिवर्तनसे वस्तुके भेद होनेमे भी अभेदवृत्तिकी असम्भव दृष्ट है। और एक कालमें गुणोंका सम्भव माननेसे भी उन गुणोंके आश्रय होनेसे जितने गुणोंका वह द्रव्य आश्रय होगा उतनेही प्रकारके भेद उस द्रव्य या पदार्थके हो जायेगे क्योंकि गुण वा धर्मके भेदसे गुणी

१ कहेनेवाला वा प्रतिपादक शब्द तथा अर्थमें वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध रहता है उतने अर्थ वाच्य और शब्द वाचक होता है, २ जो कहा जाय ३ मृत्तिका आदि द्रव्यमें पिंड कणाल घट आदि पर्याय (दशा) मात्रसे प्रयोजन रखनेवाला ४ पर्यायकी अनेकता न करके केवल मृत्तिका वा जीवआदि द्रव्यसे प्रयोजन रखनेवाला, ५ वस्तुके स्वरूपका बदलना, प्रतिक्षणमें मूलरूपसे पदार्थ बदलता है इससे वह किसी प्रकारसे भिन्न नाना जाना है, ६ आधार जितने गुण वा धर्म रहते हैं ७ गुणका आधार पदार्थ

वा धर्मिकी भी भेद माने जाते हैं इसी रीतिसे भाग्यरूप अर्थात् धर्मके स्वरूपमें भी धर्मोक्ती पदार्थमें अभेदवृत्ति नहीं है क्योंकि धर्मार्थाधिक नयकी प्रधानतामें नाना प्रकारके गुणोंके स्वरूप भिन्न २ हैं । और गुणैस्व अथवा धर्मैस्व स्वरूपका अभेद माननेपर भी अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्मोक्ता परस्परभेद होनेसे विरोध स्पष्ट ही है । ऐसे ही धर्मरूपमें भी धर्मोक्ती वा गुणोक्ती अभेदवृत्ति नहीं है क्योंकि परस्परभिन्न माना प्रकारके गुणोंके आश्रय पदार्थ भी नाना प्रकारके भेदसहित हो जाते हैं, गुणोंके भेदसे गुणोक्ती भी भेद युक्तिसिद्ध ही है, यदि ऐसा न माना जाय तो नाना प्रकारके गुणोंके आश्रयमें ध्व्याधिक नयकी अपेक्षामें जो एकत्व माना जाता है उसका विरोध होगा क्योंकि गुणोंके भेदमें भी यदि पदार्थमें अभेद है तो अन्य प्रकारसे एकत्व मान लेकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार सम्बन्धमें भी अभेदवृत्ति नहीं है, क्योंकि सम्बन्धिके भेदसे सम्बन्धका भी भेद उरसा जाता है, जैसे दण्ट तथा देवदण्टके संयोग सम्बन्धसे छात्रा तथा देवदण्टका संयोग सम्बन्ध भिन्न है । ऐसे ही उपकाररूपमें भी अभेदवृत्ति बस्तुमें गुणोक्ती नहीं है, क्योंकि अनेक गुणोंसे कियेहुये वा क्रियमाण अपने २ नियतरूप सहित उपकार भी अनेक हैं । और यदि उपकारोंकी अनेकता न मानी जाय तो अनेक उपकारियोंसे जो उपकार क्रिया जाता है उसमें जो एकत्व माना गया है उसका विरोध आवेगा । तथा गुणोंके भेदसे भी गुणोक्ती बस्तुमें अभेदवृत्ति नहीं है, क्योंकि सम्येक गुणकी अपेक्षासे गुणोंके भेदका भी भेद माना गया है, और यदि प्रत्येक गुणके भेदसे गुणोंके भेदका अभेद मानो तो भिन्न पदार्थोंके जो गुण हैं उनके गुणोंके भेदका भी अभेदभवना हो जायगा । इसी प्रकारसे पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षामें संसर्गसे भी गुणोक्ती अभेदवृत्ति नहीं है, क्योंकि पतिकर्त्तव्य संसर्गिके भेदसे संसर्गका भी भेद है, और यदि संसर्गका भेद न माना जाय तो प्रत्येक पदार्थमें जो संसर्गिका भेद अनुभवसिद्ध काठ होता है उसका विरोध आवेगा । इसी रीतिसे शब्दसे भी अभेदवृत्ति नहीं है । क्योंकि धर्मिके भेद होनेमें शब्दका भी भेद अनुभवसिद्ध है, और यदि अस्तित्व नास्तित्व आदि सब गुणोक्ती एकशब्दवाच्यता मानोगे तो सब धर्मोक्ती भी एक शब्दवाच्यता ही जाननेसे अन्य भिन्न २ जो शब्दोंके प्रयोग किये जाते हैं वे सब स्वर्थ हो जायेंगे क्योंकि सब एक ही शब्द सब धर्मोक्ती कह सकता है सब अन्य

१ धर्मोक्ती आश्रयपदार्थ २ धर्मोक्ती शिवालयपर ३ सब गुणोंमें अनुभवपरसे रहनेवाला गुणकता ४ सब धर्मोंमें अनुभव धर्मोक्ती ५ सब धर्मोंका आश्रय पदार्थ वा इत्यर्थमें यह लक्षण और ६ धर्मोंमें सम्बन्ध रहता है यह पदार्थ ७ धर्मोंमें अस्तित्व आदि उपकार हैं वे यह धर्मों बस्तु ८ धर्म पदार्थका धर्मोक्ती शिवालय है उसमें भिन्न ३के शब्दोंकी जोधा भिन्न शब्द ९ धर्मोक्ती शिवालयमें भेदवाच्यता १ अस्तित्व धर्मोक्तीमें शिवालय धर्मोक्तीमें शब्दवाच्य भिन्न है ११ धर्मोंके भेदसे शब्द धर्मोक्ती अनेकवर्ती है

शब्दोंकी क्या आवश्यकता है ॥ इस रीतिमें पर्यायार्थिक नयकी प्रधानतामें यथार्थमें-
ही अस्तित्व नास्तित्व आदि अनेक गुणोंकी एक वस्तुमें अभेदसे स्थितिका असम्भव
होनेपर काल तथा आत्मरूप आदिसे परस्पर भिन्न भी गुणोंका कथंचित् अभेदका उप-
चार किया जाता है ।

एवं निरूपिताभ्यामभेदवृत्त्यभेदोपचाराभ्यामंकेनास्तिनास्यादिशब्देनोपात्तस्याशेषवर्मात्म-
कस्य घटादिवस्तुनः स्वात्कारोद्योतकस्समवतिष्ठते । इत्येवं पदार्थो निरूपितः ॥

इस प्रकारसे पूर्व कथित द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे अभेदवृत्ति तथा पर्यायार्थिक
नयकी अपेक्षासे अभेदोपचार इन दोनोंके द्वारा, एक अस्तित्व तथा एक अस्ति आदि
शब्दसे कथित जो सम्पूर्ण अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्ममय घट आदि वस्तु है उनकी
अनेकान्तस्वरूपताघोषित हो कर 'स्यादस्ति घटः' इत्यादि वाक्यमें स्यात् शब्द स्थित
रहता है । इस प्रकार सप्तमङ्गोंके स्यात् तथा अस्तिआदि पञ्चका अर्थ निरूपण किया गया ।

वाक्यार्थो निरूप्यते । स्यादन्त्येव घटः, स्यान्नास्त्येव घटः, इत्यस्य स्वरूपाद्यवच्छिन्नान्स्तित्वा-
श्रयो घटः, पररूपाद्यवच्छिन्नान्स्तित्वाश्रयो घटः, इतिच बोधः । घटादिरूपे वस्तुनि स्वरूपा-
दिना सत्त्वम् पररूपादिनाऽसत्त्वञ्चाङ्गीकरणीयम् । अन्यथा वस्तुत्वस्यैव विलयापत्तेः स्वप-
ररूपोपादानापोहनव्यवस्थार्थं हि वस्तुनो वस्तुत्वम् ।

अब इसके अनन्तर वाक्यार्थिका निरूपण करते हैं । उनमें स्यादस्त्येव घटः तथा,
स्यान्नास्त्येव घटः, अपने कन्तुग्रीवादिरूप घटत्वसे अवच्छिन्न जो अस्तित्व धर्म है उसका
आश्रय वा आवार घट, यह प्रथम वाक्यका, और परकीय पदत्व आदिरूपसे अवच्छिन्न
नास्तित्वका आश्रय घट, यह द्वितीय वाक्यका अर्थ है । भावार्थ यह है कि, घट है ऐसे वा-
क्यसे जिस प्रकार घटसे कन्तुग्रीव आदि स्वरूपका भान होता है वैसे ही यह घट आदि अन्य-
वस्तु नहीं है किन्तु घट है इस रीतिसे अन्यका निषेध भी भासता है; अत एव अन्यपदा-
र्थके रूपादिसे नास्तित्वका आश्रय घट है यह विषय अर्थात् अपने रूपादिसे सत्त्व और
अन्यके रूपादिसे असत्त्व सूक्ष्मरूपमे अन्तःकरणमें भासता है, उसका अनुसन्धान कुशल
बुद्धिवालोंको होता है । क्योंकि घट आदि समस्त वस्तुरूपमें अपने रूप आदिसे सत्त्व तथा
अन्यके रूप आदिसे असत्त्व भी अवश्य अङ्गीकार करना चाहिये । इसके विरुद्ध अर्थात्
सत्त्व अथवा असत्त्व इनमेंसे एक ही वस्तुका स्वरूप माननेमें वस्तुका जो वस्तुत्व है उसका
विर्लेय हो जायगा । क्योंकि अपने स्वरूपके ग्रहण तथा अन्यके स्वरूपके त्यागसे ही वस्तुके
वस्तुत्वका व्यवस्थापन किया जाता है ।

१ यथार्थमें पर्यायोंका परस्पर भेद रहते भी एक द्रव्य मानके अभेदका उपचार (उपलक्षण).
२ प्रकाशक, निपातोंके द्योतकत्वपक्षमें दृष्ट अर्थका प्रकाश मात्र स्यात् शब्दसे है ३ पदसमुदायका
अर्थ । पदोंके समूहको वाक्य कहते हैं प्रथम पदोंका अर्थ कहा अब वाक्यका अर्थ कहते हैं. ४ अपने
धर्मद्वारा अन्य पदार्थोंसे घृयक् क्रिया हुआ है ५ शब्दके आकारके सदृश गलासहित. ६ नाश वा सक्ती
अभावरूपना ७ वस्तुमें रहनेवाला उसका अर्थ स्वरूप

तत्र पटम् किं स्वरूपम् ? किंवा परस्वरूपम् ? इति चेत्, -पट इत्यादिपुत्री प्रकाशता मासमानो पटपदसम्बन्धतामच्छेदकीभूतसदहापरिणामसङ्घर्षो चो पटत्वनामधे चर्यस्य पटस्य स्वरूपं, पटत्वादिहे परस्वरूपम् । तत्र पटत्वादिस्वरूपेण पटत्वादिस्वरूपेणापि पटस्य सत्त्वे पटस्य पटस्यकत्वप्रसङ्गः, पटत्वादिदेव पटत्वादिनाम्यसत्त्वे सर्वथा दृश्यत्वापत्तिः, प्रापिकियात्नवत् ।

अथ यदापर पटका अपना निजस्वरूप क्या है, और परस्वरूप क्या है । यदि घेरी संका करो तो उपर यह है-पट, इत्यादि बुद्धिमें विशेषरूपसे मासता हुआ जो पटपदका दृश्यतामच्छेदक अर्थात् जो सब पटमें अनुगतक्रमसे पटपदकी दृष्टिसे कहा जाता है वही पटत्वरूप धर्म पटका स्वरूप है और पटत्व आदिकरूप पटके स्वरूप है यदापर अपने पटत्वस्वरूपसे जैसे पटका सत्त्व है ऐसे ही परकीय पटत्वस्वरूपसे भी यदि सत्त्व ही मानोगे और अस्वरूपसे भी जगित्त्व मानोगे तो पट की पटत्वरूप हो जायगा । क्योंकि पटका जैसे अपने पटत्वस्वरूपसे सत्त्व है ऐसे परकीय पटत्वस्वरूपसे सत्त्व है तो दोनोंके सत्त्व स्वरूपमें भेद न होनेपर पट पट हो जायगा । और पटका पटसे अन्य पटत्व आदि स्वरूपसे जैसे असत्त्व मानते हैं ऐसे ही यदि अपने पटत्वस्वरूपसे भी असत्त्व ही मानो तो सप्तशृङ्गेके दृश्य सर्वथा दृश्यतादका प्रसङ्ग हो जायगा ।

अथवा-नामस्थापनाक्रमभावानां मध्ये यो विवक्षितस्वरूपं, इतरस्वरूपम् । तत्र विवक्षितेन रूपेणास्ति अविवक्षितेन मासि । यदि विवक्षितेनापि रूपेण मासि, तर्हि समवि बालवत्सत्त्वमेव पटस्य प्राप्नोति । यदि आविवक्षितेनापि रूपमासि, तदा नामादीनां परस्परमेवो म स्यात् ।

अथवा नीम स्थापना त्रेम्य तथा मयि इन चार विशेषोंमेंसे जो विवक्षित है वही पटका स्वरूप है, और उससे भिन्न पररूप है । उसमें विवक्षित रूपसे तो पटका अस्तिस्वरूप है और अविवक्षित रूपसे नास्तिस्वरूप है । क्योंकि यदि विवक्षित स्वरूपसे पटका नास्ति स्वरूप ही माना जाय तो सप्तशृङ्गेके दृश्य पटका असत्त्व ही प्राप्त होगा है । और यदि अविवक्षित रूपसे भी अस्ति ही पटका स्वरूप मानो तो नाम स्थापना आदिक परस्पर भेद नहीं होगा, क्योंकि यदि विवक्षित तथा अविवक्षित दोनोंरूपसे सत्त्व ही स्वरूप है तब सत्त्वरूप जैसे नाममें है जैसे ही स्थापना आदिमें भी है तो परस्पर भेद न रहा ।

१ जो पटकी घटिके दृश्य भाव उसको धरन करते हैं और धरनेसे रहनेवाला और अन्तसे उत गलुको हटकराक को बने है उसको धरनकत्वच्छेदक करते हैं वही पटका पटत्व. २ कल्पना अथवा नीम तथा अन्तसे धरनके पटकीय भाव धरनेसे अन्त पटकीय धरन लेख तो यह धरनकोपके धरनके दृश्य अन्त ही होयगया. ३ पटकीके गुणधर्मकी व एकके लोचनपरप्रापके लिये निवृत्त को गंछा है उसको धरनलियेन करते हैं जैसे धरन धीन वा धरनमात्र पर. ४ कटु धरनन गलु वा निवृत्तमें वही यह धरन धरि है देना को स्थापित किया गया पदको स्थापनलियेन करते हैं, जैसे प्रथिम वा निन पर आदि स्थापनकीय वा धरनमात्र. ५ गलुके प्रवेष्टे को पुत्र है वा प्रवेष्टे वरीकमको अत है वा होय. ६ जैसे धरनके पुनमें धरन धरनपर वा निवृत्तमें पर. ७ धरन धरनेको हट. ८ पटत्व. ९ धरन.

अथवा—घटत्वावच्छिन्नेषु मध्ये यादृशघटः परिगृह्यते, तन्निष्ठस्थौल्यादिधर्मः स्वरूपं, इतरघटादिव्यक्तित्तिधर्म एव पररूपम् । तत्र तादृशस्वरूपेणास्ति, पररूपेण नास्ति । स्वरूपेणाप्यस्तित्वानङ्गीकारेऽसत्त्वप्रसङ्गः पूर्ववत् । एवमग्रेऽपि । तादृशो घटो यदि निरुक्तपररूपेणाप्यस्ति, तदा सर्वघटानामैक्यप्रसङ्गात्सामान्याश्रयव्यवहारविलोपापत्तिः ।

अथवा घटत्वसे अवच्छिन्न, अर्थात् घटत्वधर्मसे अन्य पदार्थोंसे पृथक् किये सव घटोंमेंसे विवक्षित प्रसङ्गमें गृहीत जिस प्रकारका घट अनुभूत होता है उस घटमें रहनेवाले जो स्थूलता आदि धर्म है वही उस घटका स्वकीयरूप है और उस घटसे अन्य जो घट आदि पदार्थमें रहनेवाला धर्म है वह उसका पररूप है वहांका भी अपने स्वरूपनिष्ठ जो स्थूलतादि धर्मरूप है उस स्वरूपसे अस्तित्व और अन्य घट आदिके रूपसे नास्तित्वका आश्रय घट है, क्योंकि अपने रूपसे भी यदि अस्तित्वका आश्रय नहीं अङ्गीकार करोगे तो पूर्वके सदृश घटके असत्त्वका प्रसङ्ग हो जायगा । इसी प्रकार आगे भी समझलेना अर्थात् जो घट अनुभूत होता है उस घटका अन्य घटके रूपसे भी यदि अस्तित्व हि मानो तो सव घटोंकी एकता हो जायगी, क्योंकि सवके स्वरूपसे सवमें अस्तित्व है तो कोई भेद न रहा, और इस रीतिसे सामान्यके आश्रय जो व्यवहार है उसका लोप ही हो जायगा, जब सव एक ही है तो अनेकमें अनुगत धर्म भी न रहा ।

अथवा—तस्मिन्नेव घटविशेषे कालान्तरावस्थायिनि पूर्वोत्तरकुसूलान्तकपालाद्यवस्थाकलापः पररूपं, तदन्तरालवृत्तिघटपर्यायस्वरूपं, तेन रूपेणास्ति । इतररूपेण नास्ति । यदि कुसूलान्तकपालाद्यात्मनापि घटोऽस्ति, तदा घटावस्थायां घटपर्यायस्येव कुसूलादिपर्यायस्याप्युपलब्धिप्रसङ्गः । कुसूलाद्यवस्थायामपि घटसत्त्वे घटपर्यायोत्पत्तिविनाशार्थं गुरुप्रयत्नवैफल्यं च । एवं—अन्तरालवृत्तिघटपर्यायात्मनापि यदि घटो नास्ति, तदा तत्काले जलाहरणादिरूपं तत्कार्यं नोपलभ्यते ।

अथवा कालान्तरमें भी रहनेवाले उसी घटमें पूर्व तथा उत्तर कालमें जो पिण्ड कुशूल तथा कपाल आदि अवस्था समुदाय है वह सव घटका पररूप है, और पूर्व तथा उत्तर कालमें रहनेवाला जो पिण्ड कपाल आदि समुदाय है उस समुदायमें रहनेवाला जो केवल घट पर्याय है वह घटका स्वरूप है । उस अपने रूपसे अस्ति तथा अन्य पूर्वोत्तर कालवर्ती पिण्डादि पर्यायोंसे नास्ति घटका स्वरूप है । और यदि कपालसे आदि लेके कुशूलान्तसमुदायरूपसे भी अस्ति ही घटकी मानोगे तो जैसे घट दशामें घटकी प्राप्ति है ऐसे ही पिण्ड कपाल आदि पर्यायोंकी प्राप्तिका प्रसङ्ग होगा अर्थात् जैसे घट दशामें घट

१ भासता है. २ जो घट जाननेको इष्ट है वही घट, हर एक वस्तुमें विजातीय सजातीय तथा स्वगत भेद रहता है, उनमेंसे प्रथम विजातीय पद आदिको पररूप मानके भेद सिद्ध किया, अनन्तर समान जातिवाले अन्य घटोंसे, अब अपने ही में जो अन्य पर्याय हैं उनको पररूपके भेद सिद्ध करते हैं ३ घटदशा प्रथम गौली मृत्तिकामें पिण्ड पर्याय पुनः लम्बासा कुशूल पर्याय पुनः घट पर्याय. ४ घटके दो भाग जो घटमें जुड़े रहते हैं

पर्यायका मान होता है ऐसे ही घटके पूब तथा उत्तरमें जो पर्याय हैं उनका भी मान होगा, और उन पर्यायोंका मान जो घट दक्षमें कोकमें मसिद्ध नहीं है । और इसी प्रकार पिण्ड आदि दक्षमें घटकी सजा भी मस्तेगी तो जब पिण्ड कपाल आदि सब पर्यायोंमें घटका सत्त्व है तब पिण्ड पर्यायकी उत्पत्ति तथा अन्य पर्यायोंके नाशार्थ जो महा प्रभव किंवा जाता है वह सब व्यर्थ होगा । और इसी प्रकार यदि पिण्ड आदिसे केके कपालान्त समुदायके मध्यमें जो घट पर्याय है उस पर्यायरूपसे भी यदि घटका नास्तित्व रूप मानोगे अर्थात् निरूपसे नास्तित्वरूप मानो तो घटपर्यायरूपसे भी भ्रष्ट नहीं है यह सिद्ध हुआ, तो उस कालमें घटसे अलक्षण आनयन तथा धारण कार्य होते हैं वे न होने चाहिये और अल आनयन आदि कार्य होते तो हैं, इससे यह निश्चय होता है कि घटपर्याय अपने रूपसे अस्तित्वका आशय है और अन्य पूर्वोक्त पर्यायोंके रूपसे नास्तित्वका आशय है ।

अथवा—पटाक्षी प्रतिक्षणं सजातीयपरिणामो जायत इति तावत्सिद्धान्तसिद्धम् । तत्र अजु सूत्रन्यायेभ्यां वर्तमानक्षणवृत्तिपटपर्याय स्वरूपम्, अतीतानागतपटपर्याय एव पररूपम् । तत्क्षणवृत्तित्वभावेन सदा घटोक्ति, क्षणान्तरवृत्तित्वभावेन नास्ति, तथा प्रतीतेः । तत्क्षणवृत्तित्वभावेनेव क्षणान्तरवृत्तित्वभावेनाप्यस्तित्वे एकक्षणवृत्त्येव सर्वं स्वान् । क्षणान्तरवृत्ति स्वभावेन तदक्षणवृत्तित्वभावेनाप्यस्तित्वभावे पटाक्षयव्यवहारस्यैव विद्योपापत्तिः । विनष्टानुत्पन्नपटव्यवहारमात्रम् ।

अथवा घट आदि सब पदार्थोंमें प्रत्येक क्षणमें सजातीय परिणाम होता रहता है, यह विषय सिद्धान्तसे सिद्ध है उसमें अजुसूत्रन्यायकी अपेक्षासे वर्तमान क्षणमें रहने वाला जो घटका पर्याय है वह घटका निरूप है तथा मूल और मविष्य अर्थात् जो होगये और होगि वे सब पर्याय घटके पररूप हैं । इसलिये उसी घटपर्यायदशाके वर्तमान क्षणमें रहनेवाला जो घटका स्वभाव है उस स्वभावसे घट है ॥ और वर्तमान क्षणमें भिन्न मूल वा मविष्य क्षणवृत्ति जो स्वभाव है उस रूपसे घट नहीं है क्योंकि अपने स्वभावसे सत्त्व और अन्यके स्वभावसे असत्त्व ही वस्तुका स्वरूप अनुभवमें आता है । और वर्तमान क्षणमें रहनेवाले स्वभावसे जैसे घटका अस्तित्व माना जाता है ऐसे ही यदि अन्य क्षणमें रहनेवाले स्वभावसे भी अस्तित्व मानो तो सब स्वभाव एक क्षणवृत्ति ही जायगा । क्योंकि सब क्षणमें रहनेवाले स्वभावसे जो अस्तित्व है वही अस्तित्व एक क्षणमें है तो कुछ भेद नहीं है, इसलिये सब स्वभाव एक क्षणमें रहनेवाले ही जायंगे । तथा वर्तमान क्षणमें भिन्न अन्य क्षणमें रहनेवाले स्वभावरूपसे जैसे वर्तमान अस्तित्वका अभाव माना जाता है ऐसे ही

१ पदार्थके उत्पत्त्या वदन्त्या प्रत्येक पदार्थका निश्चय रूप प्रतीत्यत्र कुछ न कुछ कथन्तर होय रहता है वही पदार्थ वर्या प्रसिद्ध परिणाम है. २ केवल वर्तमान क्षणमें रहनेवाले पदार्थका प्रती वच. ३ पदार्थ अस्थायी दक्षमें रहनेवाले.

यदि घटरूप पर्यायके वर्तमान क्षणमें रहनेवाले स्वभावसे भी अस्तित्वका अभाव मानो तो घटके आश्रयसे जो जलानयन तथा जलधारण आदि व्यवहार है उसका सर्वथा लोप हो जायगा, क्योंकि जो घट उत्पन्न होके नष्ट हो गये अथवा अभी जो उत्पन्न ही नहीं हुये उनके साथ घटका जलानयन तथा धारण आदि व्यवहारका अभाव है ।

अथवा-तस्मिन्नेव तत्क्षणवर्तिनि रूपादिसमुदायात्मके घटे पृथुवुभ्रोदराद्याकारः स्वरूपम्, इतराकारः पररूपम् । तेन पृथुवुभ्रोदराद्याकारेण घटोस्ति, इतराकारेण नास्ति; पृथुवुभ्रोदराद्याकारसत्त्वे घटव्यवहारसत्त्वं तदभावे तदभाव इति तादृशाकारनियतत्वाच्चद्वयवहारस्य पृथुवुभ्रोदराकारेणाप्यस्तित्वाभावे घटस्यासत्त्वापत्तिः, इतराकारेणाप्यस्तित्वे तादृशाकारशून्ये पटादावपि घटव्यवहारप्रसंगः ॥

अथवा उसी घटपर्यायमें उसी क्षणमें रहनेवाले रूप आदिके समूह स्वरूप घटमें जो विशालवृक्षके मूलके समान उदर आदि आकार है वह घटका स्वरूप है, और उस विशाल गोल उदराकारसे भिन्न परका रूप है । इसलिये उस विशाल तथा गोल उदर आदि अपने आकारसे घट है, और अन्य आकारसे नहीं है विशाल तथा गोल उदर आकारकी सत्ताहीमें घटके व्यवहारकी भी सत्ता है, और उस आकारके न होनेमें घटका व्यवहार भी नहीं होता, क्योंकि उसी प्रकारके विशाल गोल आकारके साथ ही घटका व्यवहार नियत है, न कि उसके अभावमें । और उस पृथुवुभ्र उदर आकारसे भी यदि अस्तित्वका अभाव मानो तो घटका ही असत्त्व हो जायगा, और उस घटके विशाल गोल उदर आदि आकारसे भिन्न आकारसे भी यदि घटका सत्त्व मानोगे तो घटके पूर्वोक्त आकारसे शून्य पट आदिमें भी घटके व्यवहारका प्रसङ्ग होगा, क्योंकि घटके वास्तविक आकार न होनेपर भी जब घटकी सत्ता मानी गई तब घटका व्यवहार भी होना उचित ही है ।

अथवा-रूपादिविशिष्टो घटश्चक्षुषा गृह्यते इत्यस्मिन्व्यवहारे रूपमुखेन घटो गृह्यत इति रूपं स्वरूपं रसादिपररूपम् । तत्र रूपात्मनास्ति, चक्षुरिन्द्रियमात्रग्राह्यत्वान् । यदि चक्षुर्जन्य-ज्ञानविषयत्वं रसस्याप्यंगीक्रियते, तदा रसनादीन्द्रियकल्पना व्यर्थी । यदि च रसादेरिव रूप-स्यापि चक्षुरिन्द्रियजन्यज्ञानविषयता न स्यात्तदा घटस्यैवाग्रहणप्रसंगः, रूपादिज्ञाननियतत्वान् घटादिज्ञानस्य ।

अथवा रूप आदि गुणसहित घट नेत्र इन्द्रियसे जानाजाता है इस घटके ग्रहण देखने वा जाननेरूप व्यवहारमें रूपके द्वारा नेत्र इन्द्रियसे घट देखा जाता है तो वह घटका श्याम अथवा रक्त जो रूप है वही घटका निजस्वरूप है और उस रूपसे भिन्न जो रस आदि गुण है वह पररूप है इनमेंसे अपने रूपमय स्वरूपसे तो घट है, क्योंकि रूपसहित घटका ग्रहण केवल नेत्र इन्द्रियसे होता है । और नेत्र इन्द्रियसे उत्पन्न ज्ञानका

१ नाशको प्राप्त जैसे नष्ट घटमें अन्वितताका अभाव है ऐसे ही घटके वर्तमान स्वभावसे भी माननेमें दोष आवेगा. २ घटका तथा गोलाई लिये उदररूप आकार, यही यथार्थ घटका स्वरूप है. ३ विशाल तथा वृक्षके मूलके तुल्य आकार

विषय रसको भी स्वीकार करो, अर्थात् नेत्र इन्द्रियके ज्ञानसे रसका भी ज्ञान हो पाय तो रसना इन्द्रियकी कल्पना ही निष्कल होगी। और जैसे नेत्र इन्द्रियके ज्ञानसे रसका ज्ञान नहीं होता ऐसे ही नेत्र इन्द्रियके ज्ञानसे रूप भी न जाना जाय तो रूपसहित घटक ज्ञान ही न होगा, क्योंकि घट आदि पदार्थका नेत्र इन्द्रियसे जो ज्ञान होता है वह रूप आदि ज्ञानके साथ निवृत्त है, अर्थात् नेत्र इन्द्रियद्वारा घटका ज्ञान उसके रूपके ज्ञानके साथ ही होता है न कि रूपके बिना।

अथवा-शब्दमेव प्रबोधममेव इति घटदृष्टान्तिष्ठानामप्यभेदस्सामिहकनमापणात् । घटनात् घटः-कौटिल्यात्कृत इति तदिक्रियापरिणतिक्षण एवशाब्दस्य वृत्तिर्युक्ता । तत्र घटन क्रियाविषयकर्तृत्वं स्वरूपम्, इतरूपरूपम् । तत्राघनालि, इतरेण भालि । इत्यादिदीन्या स्वरूपपररूपमेवा उच्यते ॥

अथवा शब्दके भेद होनेपर अवश्य ही अर्थका भेद होता है, नासा अवग्राही सम-रुचनशर्की अपेक्षासे घट कृत आदि पदार्थवाचक शब्दोंका भी अर्थ भेद माना गया है, जैसे इन्द्र, सक आदि शब्द एक स्वार्थके वाचक होनेपर भी "इन्द्रनात् इन्द्र" सकानात् सक" ऐश्वर्यसहित होनेसे इन्द्र और अनुभवेके पराभव आदिमें समर्थ होनेसे सक कहे जाते हैं ऐसे ही यहाँपर भी "घटनात् घट" और "कौटिल्यात् कृत" अकारण आदि क्रियामें समर्थ होनेसे घट तथा कौटिल्य कला आदि गुणके सम्बन्धसे कृत कहा जाता है, इस प्रकार जिस क्रियाका परिणाम जिस क्षणमें हो रहा है उसी क्षणमें उस क्रियाके अनुकूल अर्थवाचक ही सम्बन्धी प्रवृत्ति भी योग्य है न कि अन्य शब्दकी। इसमें घटत्व अर्थात् कलादि कारणरूप जो क्रिया है उस क्रियाके विषयमें जो कर्त्तव्य "कर्त्तृता" है वह घटका निबन्धरूप है। और उससे भिन्न परका रूप है। इसमेंसे प्रथम अर्थात् घटन क्रियाके कर्त्तृतारूपसे घट है। और अन्यरूपसे नहीं। इस प्रकार पूर्वकथित शिष्टिके अनुसार और भी स्वरूप तथा पररूपके भेदोंकी कल्पना स्वयं करलेना।

एवं घटस्य स्वद्रव्यं सूक्ष्मं, परद्रव्यं सुवर्णादि । घटो सूक्ष्मात्मनालि, सुवर्णाघातना भालि । घटस्य स्वद्रव्यात्मनेव परद्रव्यात्मनापि सत्त्वे घटो सूक्ष्मात्मको न सुवर्णात्मक इति विषयो न स्यात् । तथा च द्रव्यप्रतिनियमविरोधः ।

इसी प्रकार सृष्टिकारक द्रव्य घटका स्वद्रव्य अर्थात् निज अपना द्रव्य है, और सुवर्ण

१ जो रचना (क्रिया) इन्द्रियसे आकाशके जैसे भीम लीया कदु आदि १ जिससे मित्र शिष्ट आत्म तथा कदु आदि रसका साथ आकाशका है। २ अथ अर्थको चक्र शिष्टी शिष्ट अर्थका कथिते एव कर्त्तव्यत्व नव जैसे जो घट इन्द्रिय वृत्तिसे किरण आदि अर्थके कथिते न ही पशुमें स्व है, अथवा, घटके भेदमें अथवा अर्थके घटके जैसे ऐश्वर्यके एव कर्त्तव्ये कर्त्तृता शिष्टारकसे पुरन्दर ऐसे ही कर्त्तृता घटन क्रियाके घट, कृतन (कौटिल्य)के कृत. ४ जो किना किन समयमें दौरही बड़ी उच्छा वरिण्य है. ५ जो वदार्थ शिष्ट द्रव्यमें क्या है वह उच्छा स्वप्नरूप द्रव्य है, अब अर्थका घट है तब उच्छा द्रव्य नहीं है और गुण आदि वद्व्य है, और अब वह सुवर्ण का रित्तन आदिसे क्या है तब सुवर्ण ही वा शिष्ट आदि ही उसके स्वत्व है.

आदि पर द्रव्य है, उनमें मृत्तिकारूप द्रव्यस्वरूपसे तो घट है, और सुवर्णरूप द्रव्यमे नहीं है। और अपने मृत्तिकारूप द्रव्यसे जैसे घटका सत्त्व है ऐसे ही पर सुवर्ण आदि द्रव्यरूपसे भी यदि उसका सत्त्व ही मानो तो घट मृत्तिकामय है, सुवर्णमय नहीं है, ऐसे जो नियम होता है वह नहीं होगा। और ऐसे नहीं माननेमें, अर्थात् पर द्रव्यमे उसमें भिन्न द्रव्यका सत्त्व माननेमें प्रत्येक द्रव्यका जो नियम लोकमें है कि यह अमुक द्रव्य है, यह अमुक है इसका विरोध होगा क्योंकि जब सभी द्रव्य स्वद्रव्यमें तथा पर-द्रव्यसे भी है तब भेद क्या है और भेद अभावमें प्रत्येक द्रव्यका नियम नहीं हो सकता।

ननु संयोगविभागादेरनेकद्रव्याश्रयत्वेपि न द्रव्यप्रतिनियमो विरुद्धयत इति चंत्र । तस्या-
नेकद्रव्यगुणत्वेनानेकद्रव्यस्यैव स्वद्रव्यत्वान्, स्वानाश्रयद्रव्यान्तरस्यैव परद्रव्यत्वान् । स्वाना-
श्रयद्रव्यात्मनापि संयोगादस्मत्त्वे स्वाश्रयद्रव्यप्रतिनियमव्याघातस्य तद्वन्धत्वात् । तथा पर-
द्रव्यात्मनेव स्वद्रव्यात्मनापि घटस्यामत्त्वे मरुलद्रव्यानाश्रयत्वप्रमंगेन निराश्रयत्वापत्तिः ।

कदाचित् यह कहो कि संयोग विभाग आदि अनेक द्रव्यके आश्रय रहनेपर भी द्रव्योंके नियमका विरोध नहीं है. यह शंका अयुक्त है। क्योंकि संयोग विभाग आदि अनेक द्रव्यके गुण हैं इसलिये अनेक द्रव्य ही उनका स्वद्रव्य है, इसलिये अनेक द्रव्य उनका आधार होनेसे अनेक स्वद्रव्यरूपमें उनकी सत्ता युक्त है. और आधार वा आश्रय जो अन्य द्रव्य नहीं है वही पर द्रव्य है, यदि जो द्रव्य संयोग आदिका आश्रय नहीं है उस अपने अनाश्रय वा अनाधार द्रव्यरूपमें संयोग आदिकी सत्ता मानो तो अमुक द्रव्य संयोग आदिका आश्रय है अमुक द्रव्य नहीं है इस नियमका भङ्ग अवश्य होगा, क्योंकि जब अपने आश्रय द्रव्य स्वरूपसे तथा अनाश्रय द्रव्य स्वरूपसे भी संयोग आदिका अस्तित्व है तब घट संयुक्त है घट संयुक्त नहीं है, यह नियम कैसे हो सकता है। और जैसे पर द्रव्य रूपसे घटकी असत्ता मानी जाती है ऐसे ही स्वद्रव्यसे असत्ता ही मानी जाय तो सम्पूर्ण वस्तु स्वद्रव्य और परद्रव्यके आश्रय न होनेसे घट निराधार हो जायगा, क्योंकि जब कोई उसका आधार न रहा तब वह कहां रहेगा।

एवं घटस्य स्वक्षेत्रं भूतलादि, परक्षेत्रं कुड्यादि । घटः स्वक्षेत्रेस्ति, परक्षेत्रे नास्ति । घटस्य स्वक्षेत्र इव परक्षेत्रेपि सत्त्वे प्रतिनियतक्षेत्रत्वानुपपत्तिः । परक्षेत्र इव स्वक्षेत्रेष्वमत्त्वे च निराधारत्वापत्तिः ।

इसी प्रकार जिस स्थानमें घट हो वह भूतल वा काष्ठ आदि घटका स्वक्षेत्र है, और अन्य भित्ति आदि जहां घट नहीं है वह उसका परक्षेत्र है। उनमेंसे अपने क्षेत्रमें घट है और परक्षेत्रमें नहीं है घटकी जैसे स्वक्षेत्रमें सत्ता है ऐसे ही यदि परक्षेत्रमें भी मानीजाय

१ मृत्तिकामें बना हुआ. २ सोनेमें बना हुआ. ३ अपने रहनेका नियत स्थान सब पदार्थकी सत्ता अपने द्रव्य क्षेत्र काल तथा भावमें मानी गई है और अन्य द्रव्य क्षेत्रादिसे अलग. ४ अपने रहनेके स्थानसे भिन्न स्थान.

तो घट अमुक स्थानमें है अमुक स्थानमें नहीं है यह विभाग नहीं बनेगा, क्योंकि अपने तथा अन्यके क्षेत्रमें भी घटका सत्त्व है तब घटादि पदार्थ कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं यह विभाग कैसे हो सकता है और परक्षेत्रमें जैसे घटादिका अस्तित्व माना है ऐसे ही अपने क्षेत्रमें भी अस्तित्व मानो तो घट आदि निरापार ही हो जायेंगे, क्योंकि अपने तथा अन्यके क्षेत्रमें जब मसृष्टा ही है तब उसकी सत्ताका आधार कैसे हो सकता है ॥

तथा घटस्य स्वकाशे बतमानकाष्ठः, परकाशेऽस्तीवादि । तत्र स्वकाशेऽस्ति, परकाशे नास्ति । घटस्य स्वकाष्ठ इव परकाशेऽस्ति सत्त्वे प्रतिनियतकाष्ठस्याभावेन नित्यत्वमेव स्यात् । परकाष्ठ इव स्वकाशेऽस्त्वसत्त्वे सकृदप्रत्ययमन्वन्धित्वप्रसंगेनावस्तुत्वापत्तिः । काष्ठमस्यन्धित्वमेव हि वस्तुत्वम् । एवञ्च घटो घटत्वेनास्ति, घटत्वेन नास्ति, सूक्ष्मेष्वपि, सुषुप्तस्येष्वपि नास्ति, स्वप्नेऽपि नास्ति, परस्वेऽपि नास्ति, स्वप्नेऽपि नास्ति, परकाशाभासीति परब्रह्मणम् ।

तथा घटका स्वकान्त क्या है? कि वर्तमान कान्त, अर्थात् जिस कालमें घटपर्याय बचता है वही उसका निज काल है, और मूल भविष्यत् उसके पर काल है क्योंकि वर्तमान काल-सिद्ध मूल भविष्य कालमें यह घट नहीं है । इनमेंसे अपने कालमें तो घट है और पर कालमें नहीं है । और जैसे निज कालमें घटका सत्ता है ऐसे ही यदि पर कालमें भी मानी जाय तो अमुक कालमें घट है और अमुक कालमें नहीं है इस प्रकार नियत कालके अभावसे घट नित्य हो जायगा, क्योंकि निज तथा पर कालमें भी जब उसकी सत्ता मानी गई तो कहाँ नहीं है ! और पर कालमें जैसे मसृष्टा है ऐसे ही स्वकालमें भी यदि मसृष्टा ही मानो तो किसी कालमें घटकी सत्ताका मन्वप न होनेसे सृष्ट्युत्पत्ति घट अवस्तु हो जायगा । क्योंकि किसी न किसी कालके साथ वस्तुकी सत्ताका सकल्प होने ही से उसका वस्तुत्व सिद्ध होता है । अब इस प्रकार पूर्व कथित रीतिमें घटत्व ब्रह्ममें घट है घटत्व ब्रह्ममें नहीं है, घट सृष्टिका रूप स्वप्नमेव स्वप्नमें है, पर सुषुप्त ब्रह्ममें नहीं है, घट अपने क्षेत्रसे है पर क्षेत्रमें नहीं है, और घट अपने कालमें है, पर कालमें नहीं है, यह तात्पर्य सिद्ध हुआ ।

अथायं बोधमकाटः—घटत्वेनेति तृतीयाशोऽवगच्छन्, घटत्वेनेति । अमपात्वयोऽस्ति-त्वं मरुपपर्यवसन्नम् । आन्यानाय भावयत्वम् । तथा च घटत्वावच्छिन्नान्धित्वावस्था घट इति प्रथमवाक्याद्बोधः । अभावानामधिष्ठारपरमकल्पना पन्थावच्छिन्नान्धित्वावस्था घटस्वरूपत्वान्, तत्र मन्मममिन्द्रियाहृतामपातोर्भासोऽयं, आभयस्यमायातायः, इति गीत्या ताट्यामावाधयो घट इति बोधेऽपि ताट्यामावात्मकत्वमेव घटस्य सिद्धयति, अभावानामधिष्ठारपरमकल्पान् । तृतीयाशोक्ये सूक्ष्मपदोत्तरतृतीयाया अवच्छिन्नत्वमर्थः । एवमप्रपि बोधा उच्यते ॥

अब यहाँ वाक्यार्थके बोधकी रीति यह है "घट-घटत्वेन अस्ति" घट घटत्व स्वप्नमें है इस वाक्यमें जो 'घटत्वेन' यहाँ तृतीया विभक्तिका अर्थ अवच्छिन्नत्व जरीयत् घटत्व

१ किन्तु कालमें स्वप्न तथा परकीय कालमें भी घटकी सत्ता अपनेमें ही है कालमें घट सिद्ध होयगा.
२ अन्य वाक्यमें सूक्ष्म कल्पनेसे अवच्छिन्नत्व घटत्व पर्यवे उच्यते।

इस अवच्छेदक धर्मका वैशिष्ट्य है और उस अवच्छिन्नत्वका अन्वय धातुके अर्थ सत्तामें होता है, अस्त, धातुका अर्थ जो अस्तित्व है उसका मी सत्ता रूप अर्थसे तात्पर्य है, 'अस्ति' में जो आख्यात 'ति' है उसका आश्रय अर्थ है। तो अब इस प्रकारसे—घटत्व धर्मसे अवच्छिन्न जो अस्तित्व अर्थात् सत्ता उस सत्ताका आश्रय घट, यह प्रथम वाक्यका वाक्यार्थ "घटः घटत्वेन अस्ति" इन तीनों पदोंको मिलके हुआ और सब अभाव जैन मतमें अधिकरणरूप मानेगये हैं इस प्रकारसे घट अभावका अधिकरण होनेसे पटत्व धर्मसे अवच्छिन्न जो अभाव अर्थात् पटका अभाव घटरूप है, क्योंकि यहां पटाऽभावका आचार घट माना है। उसी अपने अधिकरण भूत घटरूप वह होगा, और 'न अस्ति' यहांपर नञ् अर्थात् निषेध-रूप अर्थवाचक 'न' इस अव्यय पदकी समीपतासे अस् धातुका अभाव अर्थ है, अर्थात् 'न अस्ति' इन दोनोंको मिलके अभावरूप अर्थ हुआ, और आख्यात 'ति' विभक्तिका आश्रय अर्थ है यह पूर्वमें कह आये हैं, तो इसी रीतिसे पटत्व धर्मसे अवच्छिन्न जो पट उस पटत्वावच्छिन्न अभावका आश्रय घट इस प्रकारका, "घट. पटत्वेन नास्ति" इस द्वितीय वाक्यका अर्थ करनेपर पटत्वावच्छिन्न अभावरूपता ही घटकी सिद्ध होती है क्योंकि अभाव जब अपने आधार स्वरूप है। तब पटत्वरूप धर्मसे अवच्छिन्न पटके अभावका आचार घट है 'इसलिये पटत्व धर्मसे अवच्छिन्न अभाव स्वरूप घट है यह स्पष्ट रीतिसे अर्थ होगया और' "घट. मृद्व्येण अस्ति" (घट अपने मृत्तिकारूप द्रव्यसे है) इस तृतीय वाक्यमें मी मृद्व्य इम पदके आगे जो तृतीया विभक्ति है उसका मी अवच्छिन्नत्व अर्थ है और अम् तथा तिका अर्थ पूर्ववत् सत्ता तथा आश्रय है अवच्छिन्नत्वका अन्वय आश्रय-रूप तिके अर्थमें पूर्ववत् है मिलके मृद्व्यत्वसे अवच्छिन्न जो अस्तित्ता उसका आश्रय घट यह वाक्यार्थ हुआ इसी प्रकारसे आगेके चतुर्थ आदि वाक्योंका अर्थ मी समझलेना।

ननु—सर्वपदार्थानामपि स्वरूपादिचतुष्टयपररूपादिचतुष्टयाभ्यां व्यवस्थायामंगीक्रियमाणायां स्वरूपादीनां स्वरूपाद्यन्तरस्याभावात्कथं व्यवस्था स्यात्? तेषामपि स्वरूपाद्यन्तरनन्नावेऽनवस्था प्रसंगान्, सुदूरमपि गत्वा स्वरूपाद्यन्तराभावेपि कस्यचिद्द्वयवस्थायां किं स्वरूपाद्यपेक्षया सत्त्वासत्त्वसमर्थनरूपया स्वगृहमान्यया प्रक्रियया? यथाप्रतीति वस्तुव्यवस्थोपपत्तेः ॥ इति चेत्—अनभिज्ञो भवान् वस्तुस्वरूपपरीक्षायाः । वस्तुस्वरूप प्रतीतिरेव स्वरूप-

१ सम्बन्ध २ धातुओंके आगे लगनेवाली विभक्ति ति तस् आन्ति आदि मी विभक्ति धातुओंके आगे जोड़ी जाती है उनको आख्यात कहते हैं. ३ अपने आधाररूपता, अभावको आधाररूपता जैन मत तथा अन्य कई मतमें मी माना है उसकी उपपत्ति इम प्रकार है जैसे 'भूतले घटाभावः' भूतलमें घटका अभाव है बहापर घटके अभावका अधिकरण भूतल है तो उस अभावका स्वरूप भूतल ही है क्योंकि भूतलके स्वरूपके सिवाय और कुछ वस्तु उपलब्ध नहीं होती, जिस वस्तुमें जिसका अभाव कहोगे वही वस्तु उस अभावका अधिकरण होगी, और उस अभावका स्वरूप वही अधिकरण होगा जैसे घटके स्वरूपके प्रदर्शनमें पट आदिका अभाव कहा जाता है तो अधिकरण होनेसे घट ही पट आदिके अभावरूप होगा. ४ नका अर्थ नहीं सका अर्थ होना दो मिलकर नहीं होना । और नहीं होना अभावरूप ही है

पाद्यवच्छिन्नमन्त्रासत्त्वादिर्कं विषयीक्योपीति निरूपयितुमुपक्रम्यत्वात् । अन्यथा मानानिर्
 कुमविप्रविपरीनां निवारयितुमशक्येः । बन्धुने हि यथैवावाहितप्रतीतिरूपेण स्वरूपम्वबत्त्वा,
 'मानापीना मेयसिद्धिः' इति बध्नन् । एवञ्च-स्वरूपादीनां स्वरूपाद्यन्तरं प्रतीयते वा न वा ?
 क्यन्तेस्वरूपाद्यन्तरं नांगीक्रियत एव । एवमपि तेषामन्त्रित्वनास्तिसम्बन्धस्याग्ने प्रपञ्चवि-
 प्यते । भाषे स्वरूपादिनामपि स्वरूपाद्यन्तरमेगीक्रियते, प्रतीत्यनुरोधान् । न चैवमनवस्था,
 यत्र स्वरूपाद्यन्तरस्य प्रतीतिरत्र व्यवस्येपपत्तेः । तत्र जीवस्य तावदुपयोगसामर्थ्यं स्वरूपं,
 तस्य तद्व्यवस्थान् । उपयोगेण सङ्गमिति बध्नन् । ततोऽप्योऽनुपयोग-पररूपम् । ताभ्यां
 सत्सम्बन्धे प्रतीयेते । उपयोगसामर्थ्यस्य च ज्ञानपूर्वनाम्यत्वरत्वं स्वरूपम्, इतरत्पररूपम् ।
 उपयोगविधेयस्य ज्ञानस्य स्वार्थाकारनिष्पत्त्यामकृत्वं स्वरूपम्, ईर्जनस्य किञ्चिदित्यादिरूप
 वाकारमहम् स्वरूपम् । ज्ञानस्यापि परोक्षस्वार्थ स्वरूपम् । प्रत्यक्षस्य वैशर्ष स्वरूपम् ।
 ईर्जनस्यापि चक्षुरव्युत्थितमित्यस्य चक्षुर्दिग्भ्यावर्षम् स्वरूपम् । अथचिर्ईर्जनस्यावधिबिषयी-
 मूर्तार्थपरत्वं स्वरूपम् । परोक्षस्यापि मतिज्ञानस्येन्द्रियानिन्द्रियसम्बन्धे सति स्वार्थाकारम्वबसा-
 वत्सकृत्वं स्वरूपम् । अनिन्द्रियमात्रजन्यत्वं सुतस्य स्वरूपम् । प्रत्यक्षस्यापि विच्छेदस्याव-
 धिमन्त्रयावच्छिन्नस्येन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षत्वे सति स्वप्रतया स्वार्थम्वबसावत्प्रमकृत्वं स्वरूपम् ।
 सक्कमत्प्रत्यक्षं केवलज्ञानसङ्गणस्य सक्कप्रत्ययपर्यायमाश्रयात्करणं स्वरूपम् । ततोऽप्यस्मत्त्वं तु
 पररूपम् । ताभ्यां सदसत्त्वे प्रतिपत्तव्यं । एवमुत्तरोत्तरविशेषणामपि स्वरूपपररूपे बुद्धिमि-
 त्तये । तद्विशेषप्रतिविशेषायायनम्यत्वात् ।

सद्वा-सम्पूर्णं पशुपौत्री व्यवस्था स्वरूप अर्थात् निरूप्य द्रव्य ऐव काठ, तथा परके रूप,
 द्रव्य, क्षेत्र तथा काठ इन चारोंके समुदायमे स्वीकार करनेपर रूप द्रव्य क्षेत्र तथा काठ ये
 भी पशुपौत्री हैं इनका भी स्वरूप द्रव्यादि होना चाहिये, सो तो जानना नहीं, मत्र स्वरूप
 पशुपौत्रीके अन्य स्वरूप आदि पशुपौत्रीके अभावमें कैम इनकी व्यवस्था होसकती है और यदि
 स्वरूप, द्रव्य क्षेत्र तथा काठ इन चारोंके भी अन्य स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काठकी सहा मानोगे ता
 उनके भी अन्य स्वरूप द्रव्य आदि तथा पररूप द्रव्यादि चारों जानने परेंगे, तथा उनके भी
 अन्य स्वरूप द्रव्य आदि चारों होंगे, इस प्रकार अनवस्था बंध होगी, कहीं विधान न मिलेगा
 क्योंकि जो २ स्वरूप द्रव्य आदि मानोगे उन समोक्षे अपने स्वरूपका बोध करानेके लिये
 दूसरे स्वरूप पररूप द्रव्य आदिकी आवश्यकता पत्ती बराबर समाहार चनी ज्ञायगी कहीं भी
 व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिये अतिदूरजाके भी किसी पशुपौत्री व्यवस्था करनेमें उसके
 प्रथम स्वरूप द्रव्य आदि पशुपौत्रीके दूसरे स्वरूप आदि पशुपौत्रीके न होनेपर भी बन्धुकी व्यवस्था
 ठी व्यवस्था करनी है, तो पशुपौत्रीके सत्व अमन्त्रको प्रमायित करनेवाली तथा करने ही पर
 अर्थात् जैन मतमें माननीय, इस स्वरूप तथा पररूप आदि पशुपौत्रीके अनेका रत्नमेवानी
 अधिकतमे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि बन्धुका स्वरूप जैसे यमता है वैसी ही व्यवस्था करनी
 बतल्य है । यदि ऐसा करो तो-जान बन्धुके स्वरूपकी परीक्षासे पत्रात हो । क्योंकि बन्धुके

स्वरूपका भान होना ही स्वकीय रूप द्रव्य आदि चतुष्टय, तथा परद्रव्य रूप द्रव्य आदि चतुष्टय सहित मन्व तथा अमन्व आदिको विषय करता है। इस बातके ही निरूपण करनेको हमारे प्रयत्नका आरम्भ है। और यदि प्रमाणों वस्तुके स्वरूपका भावना भिन्न न कियाजाय तो प्रमाणरूप अंकुशके बिना वादियोंकी अनेक प्रकारकी जो विप्रतिपत्ति अर्थात् विरुद्ध युक्ति है उनका निवारण करनेमें सर्वथा असमर्थ है क्योंकि वस्तुके स्वरूपकी व्यवस्था उसी प्रकारसे करनी चाहिये कि जिसमें उक्तका भान बिना किसी प्रमाणके कर्तव्य निर्दिष्ट हो प्रमाणके आधीन प्रमेय पदार्थोंकी सिद्धि होती है ऐसा अन्य ग्रन्थमें आचार्यका वचन है। सो इस रीतिमें अब विचारना है कि स्व तथा पररूप द्रव्य आदि चतुष्टयके अन्य स्वरूप द्रव्यादि चतुष्टयकी प्रतीति होती है वा नहीं? यदि अन्यपद है अर्थात् नहीं हो, तो स्वरूप आदिके अन्य स्वरूप आदिका तो स्वीकार ही नहीं है प्रतीति कैसे होती है। ऐसा माननेपर भी उनके अस्तित्व तथा नान्तित्व आदिकी व्यवस्थाका वर्णन जागे चलके करेंगे। और यदि प्रथम पद है। अर्थात् स्वरूप आदि चतुष्टयके भी अन्य स्वरूप आदिका भान होना है तो बोधके अनुसार स्वरूप आदि चतुष्टयके भी अन्य स्वरूप आदि चतुष्टयका जहीकार करते हैं। अब कदाचित् कहो कि स्वरूप आदि चतुष्टयके अन्य स्वरूप आदि चतुष्टय जैसे स्वीकार किया है ऐसे ही इस अन्य स्वरूप आदिके भी और अन्य स्वरूप आदि चतुष्टय होंगे। तथा उनके भी अन्य स्वरूप आदि चतुष्टय होंगे, तो इस प्रकार अनवस्था दोष आवेगा? जहाँपर अन्य स्वरूप आदि चतुष्टयका भान होता है वहाँ ही पर व्यवस्थाकी उपपत्ति भी हो जायगी। अब जीवके स्वरूपके विषयमें स्वरूप द्रव्यादिका विचार करते हैं—उसमें प्रथम “उपयोगसामान्य” वह जीवका स्वरूप है, क्योंकि उपयोगसामान्यरूप ही जीवका लक्षण है “उपयोगो लक्षणम्” उपयोग ही जीवका लक्षण है। ऐसा महाशान्तका वचन है। और उस उपयोगमें अन्य जो अनुपयोग है वही जीवका पररूप है। इन दोनोंमेंसे उपयोगमें तो जीवका मन्व, और अनुपयोगमें असत्त्वका भान होता है, और उपयोग सामान्यका स्वरूप, ज्ञान दर्शन इन दोनोंमेंमें अन्यतर अर्थात् ज्ञान दर्शनमेंमें कोई भी एक है, और ज्ञान दर्शनमेंमें भिन्न उपयोगका पररूप है। और इनमेंमें भी उपयोग विशेष जो ज्ञान है उस ज्ञानका स्वरूप अपनेमें प्रकाशनीय जो पदार्थ, उस पदार्थका निश्चय है। और इन्द्रिय तथा

१ अपना रूप, द्रव्य, क्षेत्र, काल २ अन्यके रूप द्रव्य क्षेत्र काल ३ ज्ञानमें प्रकट करना, वस्तुके स्वरूपका भाव नहीं हमको यह बोध कराता है कि वस्तु अपने रूप द्रव्यादि चारोंकी अपेक्षासे है, अन्यके रूप द्रव्यादि चारोंकी अपेक्षासे नहीं है ४ सत् वा असत् आदि एकान्तरूपसे वादियोंके अनेक प्रकारके विरुद्ध कथन- ५ वस्तुके स्वरूपका ६ प्रमाणका विरोध वस्तुके स्वरूपका निर्णय ऐसे करना चाहिये जो किसी प्रमाणसे कट न सके, जैसे किसीने कहा कि पदार्थ होनेसे अग्नि गीतल है, परन्तु जब हाथ रखके देगोने तो वह उष्ण भावका इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणके होनेसे यह निर्णय ठीक नहीं है ७ वस्तुके स्वरूपका ज्ञान अर्थात् जहाँपर वस्तुके स्वरूप आदिके अन्य स्वरूप आदि चतुष्टयका ज्ञान होना है वहाँपर वह माना गया है ८ स्वरूप आदि चतुष्टयके ज्ञानकी तरह ९ जो वस्तु ज्ञानके द्वारा प्रकाश होती है

पदार्थके सन्निधान होते ही विशेष्यविशेषणभावसे रूपा कुछ है इत्यादिरूपसे भाङ्गराका ग्रहण करना दर्शनका स्वरूप है, तथा पदार्थोंका अवैश्वर्य रूपसे, अर्थात् स्वच्छता तथा निर्मलतापूर्वक स्पष्टरीति न भासना परोक्षज्ञानका स्वरूप है, तथा वैश्वर्य अर्थात् निर्मलता वा स्वच्छता पूर्वक स्पष्टरीतिसे भासना प्रत्यक्ष ज्ञानका स्वरूप है और चारों प्रकारके दर्शनमेंसे चतुः तथा अर्धसूक्ष्मे निमित्त मानके जो दर्शन होता है, उसका क्षेत्र आदियोंसे उत्पन्न पदार्थकी सत्तामात्रका ग्रहण ही स्वरूप है, इसी प्रकार अवधिदर्शनका अवधिदर्शनके विषय मूल पदार्थकी सत्ताका ग्रहण करना स्वरूप है और परोक्ष ज्ञानमें भी मतिज्ञानरूप परोक्षज्ञानका इन्द्रिय तथा मनसे जन्य, अर्थात् उत्पन्न होकर अपनेसे प्रकामनीय पदार्थका निश्चय होजाना ही स्वरूप है। तथा अनिन्द्रिय जो मन है, उस मनमात्रसे उत्पन्न होना परोक्ष ज्ञानका स्वरूप है। और इन्द्रिय तथा अनिन्द्रिय मनकी कुछ भी अपेक्षा न रखकर, केवल आत्माप्राप्तकी अपेक्षासे निर्मलता पूर्व स्पष्टरीति अपने विषयमूल पदार्थोंका निश्चय करना यह विकसित प्रत्यक्षरूप भवति तथा मन पर्ययज्ञानका स्वरूप है, और सम्पूर्ण द्रव्य, तथा सम्पूर्ण पर्यायोंको साक्षात्कार करना, यह सकल प्रत्यक्षरूप केवल ज्ञानका स्वरूप है। इस अपने २ स्वरूपसे भिन्न २ सत्त्व सबका पररूप है। इन्हीं अपने स्वरूप तथा पररूपसे सत्त्व तथा असत्त्व जानेवाते हैं। इस प्रकार यदातदा ही स्वरूप पररूप आदिके अन्यस्वरूप पररूपादि हमने करते, इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञानोंके जो विभेद हैं उनके भी स्वरूप पररूपादिकी कल्पना बुद्धिमानोंको स्वयं करनेनी चाहिये। क्योंकि ज्ञानोंके भेद अतन्तर भेद पुनः उनके भेद अन्तर् हैं सबका निरूपण असंभव है

ननु-प्रमेयस्य किं स्वरूपं किंवा पररूपम् ? साध्यां प्रमेयं स्यादस्तित्याप्राप्तीति व्यपदिश्ये तेति चेत् ? तथ्यते । प्रमेयस्य प्रमेयत्वं स्वरूपं, घटत्वादिर्कं पररूपम् । प्रमेयं प्रमेयत्वेनास्ति, परत्वादिना नास्ति ॥

सहा-भगेयका क्या तो स्वरूप है और क्या पररूप है ? जिन स्वरूप तथा पररूपमें 'प्रमेयः स्यादस्ति तथा स्यादास्ति' कथञ्चित् प्रमेय है और कथञ्चित् नहीं है, ऐसा

१ असात्त्व जो अक्षय वा सात्त्व १ न आते अवैश्वर्य अर्थात् सात्त्व न भासना यह परोक्ष प्रमायका हीन मनमें लक्षण है २ मित्त अर्थात् एतत् सात्त्व प्रतिबन्ध दोषात् यह प्रत्यक्षय लक्षण है ३ चतुर्दर्शन, अवधिदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन के चार प्रकारके दर्शन हैं ४ क्षेत्र जिन कर्मोंके इन्द्रियोंके मातृकर ५ मति तथा बुद्धि इन दोनों जनोंके परोक्ष प्रमाय माना है ६ क्षेत्र जिन इन्द्रिय तथा मन जिनको जिन वस्तुमें अनिन्द्रिय भी करते हैं इन दोनोंके निमित्तसे मतिज्ञान होता है ७ अवधिज्ञान तथा मन्त-दर्शनको विच्छन्न प्रत्यक्ष और केवलज्ञानको सकलप्रत्यक्ष करते हैं क्योंकि यह सम्पूर्ण द्रव्य तथा पदार्थोंका साक्षात् करण ८ अन्येक भेद मतिपुन अवधि वन-पद्वय तथा विद्वान् के पांच ज्ञानको प्रमायक्य है इनके प्रथम मतिज्ञानके ही अवयव हैं इस अर्थक कारण के चार भेद हैं पुनः इन अवयवोंके एक एक चतुः बुद्धिपि अन्य लक्षण तथा विचारि कारण १ भेद हैं लक्ष्य ही बुद्धिपि २४८ भेद होत हैं इनमें भी उत्तर पुर विरिधि अपेक्षा अर्थक्य तो चार नहीं मिलेय हा देतुसे अन्तर् विपय ४८ है

उसके विषयमें कहा जाय? इम प्रश्नका उत्तर कहते हैं.—प्रमेयका प्रमेयत्व जो अवच्छेदक धर्म है वही उसका स्वरूप है और घटत्व आदि पररूप हैं। इस हेतुमें प्रमेय प्रमेयत्व स्वरूपसे है और घटत्व रूपसे नहीं है।

अन्ये तु—“प्रमेयस्य स्वरूपं प्रमेयत्वम्, अप्रमेयत्वं पररूपम्। न च—अप्रमेयत्वं प्रमेयत्वाभावस्य चाप्रसिद्ध इति वाच्यम्; प्रमेयत्वाभावस्य शशविपाणादीं प्रसिद्धत्वान्। न च—शशविपाणादीनां प्रमेयत्वाभावस्य च व्यवहारविषयत्वेन प्रमेयत्वापत्तिरिति वाच्यम्; नत्नाभकप्रमाणाभावेन प्रमेयत्वासिद्धेः। प्रमेयत्वं हि प्रमाणजन्यप्रमितिविषयत्वम्, तच्च प्रमाणाभावे नोपपद्यते। एवञ्च निरुक्तस्वरूपपररूपाभ्यां प्रमेयस्थान्मित्वान्मित्वोपपत्तिः।” इत्याहुः ॥

और अन्यवादी तो—प्रमेयत्वको प्रमेयका स्वरूप और अप्रमेयत्वको पररूप कहते हैं। अब कदाचित् ऐसी शंका करो कि अप्रमेयत्व तो प्रमेयत्वका अभाव स्वरूप है और प्रमेयत्वका अभाव तो अप्रसिद्ध है, क्योंकि प्रमेयका अर्थ है कि प्रत्यक्ष प्रमाणआदिसे जाना जाय सो ऐसा कौन पदार्थ है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे नहीं जानाजाता। इस कारणसे प्रमेयत्वका अभाव अप्रसिद्ध है, सो ऐसी शंका नहीं कर सकते क्योंकि प्रमेयत्वका अभाव भी शश वा अश्व शृंग आदिमें प्रसिद्ध है। कदाचित् यह कहो कि शशशृंगआदिकमें भी प्रमेयत्वके अभाव रूपसे लोकमें व्यवहार है इसलिये शशशृंग आदिमें जो प्रमेयत्वका अभाव है उसको भी प्रमेयत्व होजायगा क्योंकि शशशृंग आदिमें प्रमेयत्वके अभावरूपसे प्रमेयत्वका अभाव जानाजाता है। यह कथन नहीं कर सकते क्योंकि प्रमेयत्वाभावके जाननेमें साधक कोई प्रमाण नहीं है इस कारण प्रमेयत्वके अभावमें प्रमेयत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती इसका हेतु यह है कि प्रमाणसे उत्पन्न जो प्रमितिरूप फल उस प्रमितिका जो विषय है उसको प्रमेयत्व कहते हैं अतः प्रमेयत्वके अभावको प्रमाणजन्य प्रमितिका विषय होना विना किसी प्रमाणके युक्तिसे नहीं सिद्ध हो सकता। इस प्रकार पूर्वकथित रीतिसे स्वरूप प्रमेयत्वसे और अप्रमेयत्व पररूपसे प्रमेयका अस्तित्व तथा नान्मित्व युक्तिपूर्वक सिद्ध है ॥ ऐमा अन्यवादी कहते हैं।

ननु—जीवादिद्रव्याणां पण्णां किं स्वद्रव्यं किं वा परद्रव्यम्? याभ्यामस्तित्वनास्तित्वे व्यवतिष्ठेते, द्रव्यान्तरस्यासम्भवान्, इति चेदुच्यते। तेषामपि शुद्धं सद्रव्यमपेक्ष्यास्तित्वम् तत्प्रतिपक्षं सदभावमशुद्धद्रव्यमपेक्ष्य नास्तित्वञ्चोपपद्यते ॥

शंका—जीव अजीव पद द्रव्योंका क्या तो स्वद्रव्य है और क्या पर द्रव्य है जिससे

१ जो प्रमाणसे जाना जाय उसका अवच्छेदक पृथक् कानेवाला प्रमेयत्व धर्म ही स्वरूप है २ प्रमाण (ज्ञान) रूप कारणसे उत्पन्न प्रमितिरूप फलका विषय अर्थात् घट आदिके सदृश जो ज्ञानके फलका विषय है वही प्रमेय है। ३ जीव अजीव आवष घष संवर तथा निर्जरा ये पद (८) ही द्रव्य जिन मतमें है इनसे भिन्न द्रव्य न होनेसे इनके स्वद्रव्य तथा परद्रव्यकी व्यवस्था नहीं बन सकती इम आशयसे प्रश्न है।

किं पद् द्रव्योके स्वद्रव्यमे अस्तित्व और परद्रव्यमे नास्तित्व सममें व्यवस्थित हो क्योंकि छ
द्रव्योसे मिल तो कोई द्रव्य ही नहीं है तब इनके स्वद्रव्य तथा परद्रव्यमे अस्तित्वमादि
धर्म पद् द्रव्योंमें कैसे रह सकते हैं । यदि ऐसा प्रश्न करो तो इसका उत्तर करते हैं—
इन पद् द्रव्योंका भी शुद्ध सत् द्रव्यकी अपेक्षासे तो अस्तित्व, और उससे विरुद्ध अशुद्ध
असत् द्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्व भी सिद्ध होता है, अर्थात् पद् (छ) द्रव्योंका शुद्ध सत्
द्रव्य तो स्वरूप है उसकी अपेक्षासे और अशुद्ध असत् द्रव्य इनका परद्रव्य है, उसकी
अपेक्षासे छ द्रव्योंका नास्तित्व भी युक्तिपूर्वक सिद्ध है ।

मनु—महासत्स्वरूपस्य शुद्धद्रव्यस्य स्वपरद्रव्याविध्यमत्वात् कर्त्तुं तस्य सकलद्रव्यक्षेत्र-
कात्म्यमावयमस्तत्वात्, तद्व्यतिरेकेणान्यद्रव्याद्यभावात्; इति चेत्—शुद्धद्रव्यस्यापि मन्त्र-
द्रव्यक्षेत्रकात्वाद्यपेक्षया सत्त्वस्य, विकलद्रव्याद्यपेक्षयाऽसत्त्वस्य च, व्यवस्थिते । 'सत्ता स
प्रतिबद्धैका' इति वचनान् ।

प्रश्न—महासत्स्वरूप को शुद्ध द्रव्य है उसकी स्वकीय तथा परकीय द्रव्यकी
व्यवस्था कैसे होसकती है? क्योंकि महासत्स्वरूप शुद्ध द्रव्य तो संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र का
तथा मात्र स्वरूप ही है, उसमें विना जब दूसरा द्रव्य नहीं है तब महासत्स्वरूप
शुद्ध द्रव्यका क्या स्वद्रव्य होसकता है और क्या परद्रव्य होसकता है और म्
पर द्रव्यके बिना महासत्स्वरूप शुद्ध द्रव्यकी सत्त्व असत्त्वकी व्यवस्था कैसे होसकती
है?। येनी संझ कमी नहीं कर सकते । क्योंकि महासत्स्वरूप शुद्धद्रव्यके भी सत्त्व
द्रव्य क्षेत्र तथा काश्चित्की अपेक्षामे सत्त्वकी और विकल द्रव्य क्षेत्र काश्चित्की
अपेक्षासे असत्त्वकी व्यवस्था पूर्व रीतिसे है अर्थात् महासत्त्व शुद्ध द्रव्यका सत्त्व
द्रव्य क्षेत्र कल तथा मात्र तो स्वकीय द्रव्य है उनकी अपेक्षासे सत्त्व और विकल
द्रव्य क्षेत्र कल मात्र पररूप है उनकी अपेक्षासे असत्त्व भी युक्तिसे सिद्ध है । संपूर्ण द्रव्य
क्षेत्र काश्चित्स्वरूप को एक महासत्ता है वही विकल द्रव्य क्षेत्र आदिसे प्रतिपक्ष सहित है ।।
येमा अन्यत्र आचार्यका वचन है ।

एतेन मन्त्रक्षेत्रकात्मस्यापिनो गगनस्य मन्त्रकालक्षेत्रापेक्षया सत्त्वं परिकल्पितक्षेत्रका-
त्वापेक्षयाऽऽसत्त्वं च निरूपितं प्रतिपद्यम्यम ।

इस महासत्स्वरूप शुद्ध द्रव्यके स्वकीय तथा परकीय द्रव्य क्षेत्र आदिके निकृपणसे ही
संपूर्ण क्षेत्र काश्चित् व्यक्तासत्ता भी संपूर्ण काश्चित् क्षेत्रकी अपेक्षामे तो सत्त्व और म्
किंचित् क्षेत्र काश्चित्की अपेक्षामे असत्त्व भी पूर्व रीतिसे प्रतिपन्नित होगया यह समझतेना ।

१ किल, अत्रा और द्रव्य नहीं है तब इतनी सत्त्व अभाव केम २ संपूर्ण द्रव्य क्षेत्रादिसे सत्त्व
मन्त्रकात्वा है ३ संपूर्ण, ४ सत्त्व या असत्त्व, ५ किंचित् अल्प सत्त्वं यह है कि आत्मा संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र
काश्चित्की है ऐसा कोई क्षेत्र काश्चित् ही नहीं आकाश म छो इस विने संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र (द्रव्य) काश्चित्की
अपेक्षासे तो सत्त्वपरमा मात्र और अन्य द्रव्य क्षेत्र कल आदिसे अपेक्षासे असत्त्व है क्योंकि पद् अत्र
द्रव्य क्षेत्र काश्चित्की नहीं है किन्तु तत्रमे है ।

ननु—अस्तित्वमेव वस्तुनस्वरूपं, न पुनर्नान्तित्वं, तस्य पररूपाश्रयत्वान् । चट्टि च पररूपाश्रितमपि नास्तित्वं वस्तुनः स्वरूपं. तदा पटगतरूपादिकमपि घटस्य स्वरूपं न्यान् ; इति चेन्न, उभयस्यापि स्वरूपत्वे प्रमाणसद्भावान् । तथाहि—घटस्य स्वरूपाद्यवच्छिन्नास्तित्वं पररूपाद्यवच्छिन्ननास्तित्वं च प्रत्यक्षेणैव गृह्यते । घटो घटत्वेनास्मीत्यवधितप्रतीतेः । अनुमानप्रयोगश्च—अस्तित्वं स्वभावेनाविनाभूतं—विशेषणत्वान्, साधर्म्यवत् । यथा साधर्म्यं वैधर्म्येणाविनाभूतं—तथान्तित्वं स्वभावेन नास्तित्वेनाविनाभूतम् । अविनाभूतत्वं च नियमेनैकाधिकरणवृत्तित्वम् ॥

प्रश्न—अस्तित्व ही अर्थात् सत्ता ही वस्तुका स्वरूप है न कि नास्तित्व वा अमत्ता, क्योंकि अस्तित्व वा सत्त्व तो घट आदि वस्तुके आश्रय है और नास्तित्व वा अमत्ता पररूप आदिके आश्रयसे रहती है । और यदि पररूपके आश्रित होके भी नास्तित्व घट वस्तुका स्वरूप हो, तो पटमें जो रूप आदि हैं वे भी घटके स्वरूप हो जायेंगे ? ऐसी शंका नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाण होनेमे अस्तित्व तथा नास्तित्व दोनों वस्तुके स्वरूप हैं, जैसे घटके स्वरूप द्रव्यत्व आदिसे अवच्छिन्न तो अस्तित्व और पररूप द्रव्यत्व आदिसे अवच्छिन्न नास्तित्व दोनों स्वरूप प्रत्यक्षसे अनुभूत होते हैं । घट अपने घटत्वरूप धर्मसे है और पररूप पटत्व धर्मसे नहीं है, यह प्रतीति अर्थात् अनुभव बिना किसी प्रमाणकी आशयके होता है । इस अनुभवको दृढ़ करनेके लिये अनुमानका भी प्रयोग है,—जैसे अस्तित्व घटके स्वभावमे अविनाभूत है क्योंकि वह विशेषणीभूत धर्म है जैसे साधर्म्य । तात्पर्य यह है कि जैसे धूम अग्निके बिना नहीं रहसकता अतः जहा धूम है वहां अग्नि अवश्य है इसलिये धूम अग्निका अविनाभूत है, ऐसे ही अस्तित्व भी अपने स्वभाव घटादिका अविनाभूत अर्थात् अपने स्वभावसे साधर्म्य वैधर्म्यके तुल्य व्याप्त है । जैसे जब किसी अपेक्षासे किसी पदार्थके साथ किसी पदार्थका साधर्म्य है तो वह धर्म भी किसीकी अपेक्षासे उसीमें विद्यमान है जैसे घटमें मृत्तिका द्रव्यसे साधर्म्य है तो उसी घटमें सुवर्ण द्रव्यमे वैधर्म्य भी है, ऐसे ही अस्तित्व भी अपने स्वभाव नास्तित्वमे व्याप्त अर्थात् अविनाभूत है, तात्पर्य यह है कि जब घटमें स्वरूप द्रव्यादिकी अपेक्षासे अस्तित्व है तब उनी घटमें अन्य पर द्रव्यादिककी अपेक्षामे नास्तित्व भी है, क्योंकि अस्तित्व नास्तित्व इन दोनोंमें अविनाभूत व्याप्ति है और अविनाभूत जो हैं वे धूम और अग्निके समान एक अधिकरणमें नियमसे रहते है इस हेतुमे साधर्म्य वैधर्म्यके समान जहां अस्तित्व स्वरूप द्रव्यादिकी अपेक्षासे है वहां पररूप द्रव्यादिकी अपेक्षामे नास्तित्व भी है. इस प्रकार अस्तित्व तथा नास्तित्व दोनों वस्तुका स्वरूप निश्च होगया ॥

१ व्यापककी सत्ताके बिना जो न रहसके उसको न्यायशास्त्रमें अविनाभूत कहते है जैसे अग्निके बिना धूम नहीं रह सकता इस हेतुसे धूम अग्निका अविनाभूत है अर्थात् धूम अग्निका आपमने व्याप्य व्यापक नाव है उससे यह सिद्ध हुआ कि धूमके रहते अग्नि अवश्य है ऐसे ही अस्तित्व तथा नास्तित्वका भी है .

ननु-यदोऽभिधेयं प्रमेयत्वादिनादिहेतौ वैधर्म्यं विच्छेपि साधर्म्यं दृश्यत इति साधर्म्यस्य वैधर्म्यादिनामूहत्वाभावात् दृष्टान्तसंगतिः, इति चेन्नोच्यते । साधर्म्यं नाम साध्याधिकरणवृत्तित्वेन निश्चितत्वम् । वैधर्म्यं च साध्याभावाधिकरणवृत्तित्वेन निश्चितत्वम् । एवं चाभिधेयत्वाभावाधिकरणसंशान्दादाववृत्तित्वेन निश्चितत्वं प्रमेयत्वस्य वर्तत इति तादृशहेतौ वैधर्म्यमङ्गुतमिति ।

प्रश्न-“यत्र अभिधेयं प्रमेयत्वात्” यत्र अभिधेयं अर्थात् कथनके योग्य है । क्योंकि उसमें प्रमेयत्व धर्म है, इत्यादि अनुमानमें वहाँ प्रमेयत्व आदि हेतु हैं, वहाँ वैधर्म्यके अभावमें साधर्म्य है तो साधर्म्य वैधर्म्यका साधर्म्य न रहा तब साधर्म्य वैधर्म्यके सदृश अन्वित्व नास्तित्वसे व्याप्त है यह दृष्टांत अयोग्य है । कारण यह है कि प्रमेय सब पदार्थ हैं तो वहाँ प्रमेयत्व है वहाँ प्रमेयत्वका अभाव न होनेसे वैधर्म्यके बिना भी साधर्म्य है । यदि ऐसी धर्म करो तो इसका उत्तर देते हैं,—साध्यके अधिकरण आधारमें जिसकी वृत्तित्व निश्चित हो उसको साधर्म्य कहते हैं, और साध्यके अभावके अधिकरणमें जिसका अवृत्तित्व अर्थात् न रहना निश्चित हो उसको वैधर्म्य कहते हैं इसलिये पूर्व कथित अनुमानमें साध्य अभिधेयत्व है उसके अभावके अधिकरण सदृश आदिमें अवृत्तित्व प्रमेयत्वकी निश्चित है क्योंकि सदृश आदि कुछ न होनेसे न उसमें अभिधेयत्व साध्य है और न प्रमेयत्व हेतु ही है इसलिये साध्याभावके अधिकरणमें अवृत्तित्वरूपसे निश्चितत्व धर्म प्रमेयत्वमें है इसलिये पूर्णरूपसे इस हेतुमें वैधर्म्य भी है ।

पूर्व-सात्त्विक स्वभावानुसारेण विवेकानामुत्पत्तिः, विशेषतस्तान् । वैधर्म्यं च, प्रत्युत्पानेनापि तयोर्विनामावसिद्धिः ।

और जैसे अन्वित्व नास्तित्वभावसे व्याप्त है यह अनुमान पूर्व सिद्ध करनेके है ऐसे यह भी अनुमान है । कि नास्तित्व अन्वित्वभावसे अविनामूह अर्थात् व्याप्त है क्योंकि वह विशेषण है जैसे वैधर्म्य इन अनुमानमें नास्तित्व अन्वित्वका अविनामाव सिद्ध है ।

ननु-वृत्तित्वरेभ्यो मिश्रतः, गन्धवत्त्वादिनादिहेतवत्त्वत्तरेविकहेतौ वैधर्म्यं साधर्म्येण विनापि वर्तत इति निरुत्पत्तुमानं दृष्टान्तसंगतिरिति चेन्न । केवलमवृत्तित्वेवैधर्म्यतापि साधर्म्यस्य घटादावव सम्भवात् । इतरमेवाधिकरणे यत्र गन्धवत्त्वरूपवृत्तौ निश्चितत्वेन साधर्म्यत्वात्त्वत्त्वान् । पक्षमिन्न एव साधर्म्यं न पक्ष इति नियमाभावात् ।

१ जो प्रकाशमें प्रकाशय तो प्रकाशके वह कुछ प्रकाश प्रकाश है इन लिये प्रमेयत्व हेतु किवा वैधर्म्यके साधर्म्य रूपसे ही है । २ ताव रत्नेषु विषय (व्यक्ति) अर्थात् अभावके रत्नेमें व्यापक अर्थात् रत्ने लिये पूर्वके रत्नेपर अति व्यापकके रत्नेपर इत्यत्र । ३ अविनामूह अति व्याप्ति वा अविनामावके मिश्रणसे वहाँ मूल है वहाँ अति अभाव है देखे ही वहाँ अतिव्य है वहाँ मिश्रि न किमी अत्रेव्यसे नास्तित्व भी है ४ रत्ना वा तत्ता । ५ न रत्ना अथवा अथवा वाच्य अतिव्यके अत्यन्तके अधिकरण घटानेग आदिमें प्रमेयत्वकी अवृत्तित्व (न घटना वा रत्न) विधिग है । ६ व्याप्तिव्य सर्वत्र व्यापकसे तत्ता किवा व्यापकी अत्यन्त न दोष इतीध वाच्य अतिव्यव्य है तो इन अनुमानसे नास्तित्व अन्वित्वके विद्या वही रत्ना और अतिव्य भी अन्वित्वके लिये वही रत्ना है । इसलिये दोषोच्य परन्तर अविनामाव अर्थात् व्याप्ति है

प्रश्नः—‘पृथिवी इतरेभ्यः भिद्यते गन्धवत्त्वानु’ पृथिवी जल आदिमें भिन्न है क्योंकि उसमें गन्धवत्त्व है इत्यादि केवलव्यतिरेकी हेतुवाले अनुमानमें गन्धवत्त्वरूप केवलव्यतिरेकी हेतु अर्थात् जब अपनेमें साध्य पदार्थमें ही रहनेवाले हेतुमें वैधर्म्य साधर्म्यके विना ही है। इस हेतुसे नास्तित्व अस्तित्वभावने विशेषता होनेमें व्याप्त है वैधर्म्यके तुल्य यह जो दृष्टान्त दिया है सो असंगत है?। ऐसी शंका नहीं कर सकते। क्योंकि पृथिवी-मात्रमें रहनेवाले गन्धवत्त्वरूप केवलव्यतिरेकी हेतुमें भी साधर्म्यका संभव घटआदिरूप पृथिवीमें ही है। साध्यके अधिकरणमें श्रुतित्वरूपमें निश्चितत्व यह हम साधर्म्यका स्वरूप पूर्व कह आये है सो यहां पृथिवीमें इनर जलादिका भेद साध्य है इसलिये पृथिवीमें अन्यप्रतियोगिक भेदके अधिकरणरूप घटमें गन्धवत्त्वरूप हेतुका होना निश्चित है। इस कारण गन्धवत्त्वरूप हेतुमें साध्यके अधिकरणमें श्रुतित्वमें निश्चितत्वरूप साधर्म्य पूर्ण रूपसे है। और पक्षमें भिन्नमें ही साधर्म्य चादिये न कि पक्षमें ऐना निचय तो नहीं है। इसलिये पृथिवीसे अभिन्न घटरूप पक्षमें भी साधर्म्य जानेमें कोई हानि नहीं है।

अथ—शयविषाणाद्यौ नास्तित्वमन्वित्वेन विनापि दृश्यते, इति चेन्न? अत्र वदाम। गोमन्तकसमवायित्वेन यदस्तीति प्रसिद्धं विषाणं, तच्छ्रादिमस्तकसमवायित्वेन नास्तीति निश्चीयते। मेपादिममवायित्वेन यानि रोमाणि सन्तीति प्रसिद्धानि तान्येव कूर्मादिसमवायित्वेन न सन्तीति निश्चीयन्ते। वनस्पतिसन्धान्धित्वेन यदस्तीति प्रसिद्धं कुमुमं—तदेव गगनमन्धन्धित्वेन नास्तीति निश्चीयते। तथा चान्दित्वं नास्तित्वं च परस्परभाविनाभूतमेव वर्तते।

अब कदाचित् ऐसी शंका करे कि शयश्रुत आदिमें नास्तित्व अस्तित्वके विना ही देख पड़ता है क्योंकि शयके श्रुत तथा आकाशके पुष्प आदिका गर्भथा अभाव ही है इसका कारण उनकी असत्ता मात्र भान होनेमें अस्तित्वके विना ही उनमें केवल नास्तित्व है तो नास्तित्व अस्तित्वसे व्याप्त है यह जो पूर्व प्रसंगमें अनुमान किया है वह असंगत हुआ?। यदि ऐसी शंका करी तो उत्तरमें यह कहते हैं,—गौ और हरिण आदिके मस्तकपर जो समवाय सबन्धसे सींग प्रसिद्ध है वह सींग शय तथा अश्व आदिके मस्तकपर नहीं है ऐसा निश्चय किया जाता है। ऐसे ही मेघ ककरी आदिके शरीरमें जो रोम प्रसिद्ध है वही ककरोके शरीरमें नहीं है। इसी प्रकार वनस्पति या गुलाब आदिमें

१ केवल साध्यके अधिकरणमें रहनेवाला अन्यत्र जिनका व्यतिरेक हो अर्थात् अभाव है। केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी, तथा अन्यव्यतिरेकी, ये तीन प्रकारके हेतु न्यायशास्त्रमें माने हैं इनमेंसे केवलान्वयी वह हेतु है जिसकी सय जगह अन्यसत्ता है, जैसे प्रमेयत्व अभिधेयत्व इत्यादि। केवल व्यतिरेकी वह है जिसकी सत्ता केवल साधर्म्यके अधिकरणमें हो अन्य सय जगह जिनका व्यतिरेक (अभाव) हो। अन्यव्यतिरेकी वह है जिसकी पक्ष तथा उपक्षमें सत्ता हो अन्यत्र अभाव हो जैसे धूमवत्त्व। २ साधर्म्यके विना जो रहे ३ सत्ता ४ जैसे पृथिवीको पक्ष होनेसे जल आदिके भेदका अधिकरण है ऐसे ही घट भी पृथिवी होनेसे जलादिके भेदका अधिकरण है श्रादिये वह भी पक्ष है ५ शय (सरगोश) का सींग आकाशका पुष्प इत्यादिका अभाव ही है इसलिये केवल नास्तित्व है अस्तित्व नहीं है

जो पुण्य प्रसिद्ध है वही आकाशमें नहीं है तो इसी रीतिमें यह बार्ता सिद्ध हुई कि जिन बंग रोम तथा पुण्य आदि बस्तुओंकी गौ मेव तथा र्बया आदिमें अस्तित्व अर्थात् सत्ता है। उन्हीं पदार्थोंकी नास्तित्व अर्थात् असत्ता न होना ज्ञान कूर्म तथा आकाश आदिमें कइते हैं। तो नास्तित्व और अस्तित्व परस्पर अविनाश अर्थात् व्याप्त सिद्ध होगये।

अपरेण—यथा देवदत्तादिप्रधानां देवदत्तशरीरवच्छिन्नात्मन्वेव शक्तिः, (१) देवदत्तो जानाति सुगमनुभवरीत्यादिप्रयोगानुरोधात्, तथा मण्डूकादिप्रधानामपि मण्डूकादि शरीरवच्छिन्नात्मन्वेव शक्तिरंगीकरणीया। एवं च कर्मोद्भवजातानाजातिमप्यन्यथाप-
 भस्य जीवस्य (१) मण्डूकमावापाप्तौ तत्पदवाच्यवामात्मन्नुत् पुनर्बुधवित्जन्मन्यवाप्ते यद्विद्य
 खण्डकम्प एवायमिति प्रप्रमिजानविपयैकजीवसम्बन्धित्वात्स एव मण्डूकसित्त्वञ्च इति
 तस्य प्रमित्यत्त्वान्मण्डूकशरीरवच्छिन्नात्मन्नुत्; मण्डूकशरीरवच्छिन्नात्मन्नुत् मण्डूक-
 शरीरसमानकासीनमिरण्डवस्यामावाष नास्तित्वम् । यदि च देवदत्तादिप्रधानो मण्डूक-
 दिप्रधान एव तत्पदशरीरवच्छिन्नात्मन्नुत्, देवदत्त उत्पन्नो विनष्ट इत्यादि व्यवहारान्, स च बन्ध-
 म्मन्त्रकत्वेन कर्तमानस्य जीवस्यापि योषको भवतीति मतम् । तथा मण्डूकशरीरवच्छिन्नात्मन्नुत् परि-
 जतपुत्रञ्च (२) इत्यस्याप्यनाद्यन्तपरिणामस्य क्रमेण बुधवित्पुत्रवच्छिन्नात्मन्नुत्-
 परिणामाच्छिन्नवच्छिन्ननिष्पत्तेर्मण्डूकमिरण्डवस्यास्तित्वम्, मण्डूकशरीररूपेण परिजतपुत्रञ्च-
 भ्यस्य तत्काले केदापरिणामायावाष नास्तित्वं सिद्धयति । एवं बन्ध्यापुत्रवच्छिन्नपरि-
 विषाणकृमयेमादिष्वपि योष्यम् । आकाशकृमये तु—अस्तित्वमास्तित्वोपपत्तिरित्यम् । यथा-
 बन्धवित्नाम कर्मोद्भाषापावित्तविद्येयस्य बुधस्य पुण्यमिति व्यवदिश्यत, पुण्यमात्रं परिज-
 तपुत्रञ्चइत्यस्य तादृशकृमयेष्वपि मिश्रत्वेपि वेम व्याप्तत्वात्, तथाऽऽकेन्द्रेणापि पुण्यस्य
 व्याप्तत्वं समानमित्याकाशकृमयमिति व्यवदेशो युक्तः ॥ अथ मण्डूककृमयोपकारपेक्षया
 मण्डूकाकृमयमिति व्यवदिश्यते, नन्वाकाशकृमयमिति, कृमयमाकाशशोभोपकारमावाष, इति
 चेत्—आकाशकृमयतादृशरूपोपकारमावाषायाकाशकृमयमिति व्यवदेशस्य दुर्भारत्वात् ॥ किं
 च—कृमयाद्यन्तमपि कृमयमाकाशाप्रप्रचयवत् इति नित्यमेवाकाशसम्बन्धो वर्तते ॥

और अन्य दार्शनिकका विचार इसी विषयमें ऐसा है ॥ जैसे देवदत्त अग्नि कण्डोंकी शक्ति देवदत्त शरीरवच्छिन्न जातममें अर्थात् यह देवदत्त शब्द देवदत्तके शरीरमें जो आत्मा उस अर्थको कइता है। देवदत्त जानता है देवदत्त सुखअ अनुभव करता है। इत्यादि प्रयोगके अनुसारेमें देवदत्तके शरीरसंबन्धी आत्माहीछ बोध होता है, क्योंकि जानता तथा सुख आदिअ अनुभव करना यह आत्माहीका धर्म है न कि शरीरका। इसी मन्त्र मण्डूक

१ यद्युक्ता वा कथञ्चन २ शक्त्येवैव प्रकृतं कथञ्चन तावत्तुम् । तेषु चरन्तान् कम्पुदीवस्य अस्तित्वो
 कइता है । ३ यद्यपि सुख दुःख आदिअ अनुभव शरीर तथा मयके सम्बन्धसे अन्वयाद्ये होता है तथापि
 विष अन्वयाद्ये सत्तासे सुख अदिअ अनुभव तथा अन्य ज्ञान शरीरमें होता है उन्हींका धर्म अर्थके ऐसा
 कथन है और ज्ञान तथा सुख दुःख आदिअ अन्वयेरक शरीर है इन द्युमे देवदत्त अग्नि कण्डोंकी शक्ति
 शरीरवच्छिन्न ही है इन अर्थको शरीरसम्बन्धी आत्मायै शक्ति है यह कथन है । ४ देवदत्त
 जो धर्म अर्थके होता है

आदि शब्दोंकी भी शक्ति मण्डूक शरीरसंबन्धी आत्माहीमें अंगीकार करनी चाहिये इस प्रकारके सिद्धान्तसे कर्मके वशसे नाना प्रकारकी जातिसे संबन्ध रखनेवाले जीवका जब कर्मके ही वशसे मण्डूकका जन्म प्राप्त होता है अर्थात् जब आत्मा अपने कर्मके आधीनसे मोर आदि अनेक योनियोंमें भ्रमते २ मण्डूकका शरीर धारण करते हुए मण्डूक शब्दसे कहा जाता है और युवतिमें पुनः जन्म मिलनेपर प्रत्यभिज्ञान होनेसे जो यह शिखण्डक था मोर शिखाधारी जीव था वही यह मण्डूक शरीरधारी जीव है। क्योंकि एक ही जीव नाना शरीर धारण करता है तो इस प्रकार मयूरदशामें शिखण्डके प्रसिद्ध होनेसे मंडक दशामें मण्डूक शिखण्डके अस्तित्वका बोध होता है, और मण्डूक शरीरके साथ संबन्ध रखनेवाला जो आत्मा है, उसको मण्डूकका शरीर धारण करनेके समयमें केशका अभाव होनेसे मण्डूक शिखण्डका नास्तित्व भी प्रसिद्ध हो गया। और यदि देवदत्त उत्पन्न हुआ देवदत्त नष्ट होगया इत्यादि व्यवहारको देखकर देवदत्त आदि शब्द तथा मण्डूक आदि शब्द भी केवल देवदत्त आदि तथा मण्डूक आदि शरीरमात्रके ही वाचक हैं ऐसा मत है, तब भी अनादि कालसे बन्धके प्रतिशरीरके साथ एकता अर्थात् अभेदरूपताको प्राप्त जो जीव है उसीके बोधक देवदत्त आदि शब्द हैं, यही तात्पर्य शरीरवाचक दशामें भी है तब उस दशामें भी मण्डूकशरीरके आकारमें परिणत जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्यके अनादि अनन्त कालसे अनेक आकारमें परिणाम होते रहते हैं। तो इस परिणामके चक्रमें कदाचित् मण्डूकका शरीर नष्ट होके खेतमें मृत्तिका वा खात होके पुनः वही खात धान्य वा किसी शाकरूपमें परिणत होके वा स्त्री पुरुषका भोजन होके क्रमसे पुरुषके वीर्य तथा स्त्रीके शोणित रूपताको प्राप्त होता हुआ केश दशतक परिणत होके शिखण्डकी सिद्धि होनेसे मण्डूक शिखण्डकी अस्तित्ता, तथा जब मण्डूक शरीररूपमें परिणत जो पुद्गल द्रव्य है उस दशामें केशका अभाव होनेसे मण्डूक शिखण्डकी नास्तित्ता भी सिद्ध होगई। इसी रीतिके अनुसार बन्ध्यापुत्र, शश मनुष्य वा गर्दभ अश्व आदिके शृङ्ग तथा कर्मके आदिमें अस्तित्व नास्तित्वकी योजना करनी चाहिये तात्पर्य यह कि बन्ध्याशरीरधारी जीवके यद्यपि इस जन्ममें पुत्र नहीं है तथापि उसके शरीरके पुद्गल अवश्य ऐसे अनेक शरीररूपमें परिणत हुए थे जब उसके पुत्र हुये थे उस दशाको लेके बन्ध्यापुत्रमें अस्तित्व और बन्ध्या दशामें पुत्र न होनेसे नास्तित्व दोनों सिद्ध हैं, ऐसे ही शश मनुष्य तथा कूर्म आदि देहके साथ संबन्ध रखनेवाले जो जीव हैं उनका उन्ही शश आदि शरीरोंके पुद्गलोंसे रचित जो हरिण

१ यह वह देवदत्त है जिसको हमने कहीं अन्य स्थानमें देखा था इस प्रकारका अनुभव तथा स्मरणसे उत्पन्न वा सादृश्यको जतलानेवाला ज्ञान अथवा प्रमाण २ मोरजन्मके शरीरमें ३ चौटी अथवा चूडा ४ परिवर्तित अथवा बदलता हुआ अर्थात् एक आकारसे दूसरे आकारमें बदलता हुआ. ५ बस्तुका रूपान्तर होना जैसे भुक्त पदार्थका रस रुधिर तथा मेदा आदि परिणाम अथवा दुग्धका दधिरूप परिणाम. ६ लोह.

तथा मेघे आदि शरीरके साथ जब संकल्प वा तब शृंग तथा रोमकी अस्तित्वा और घट
 अनुप्य तथा हर्म आदि शरीरके साथ संकल्प होनेसे शृंग तथा रोमका अभाव होनेसे
 नास्तित्वा भी सिद्ध है। इस प्रकार नास्तित्वा अस्तित्वा न्यास है। यह अनुमान योग्य ही
 है। और आकाशके पुण्यमें तो अस्तित्वा नास्तित्वा इस प्रकारमें हैं,—जैसे वनस्पति नाम
 कर्मके उद्भवसे प्राप्त जो विशेष ब्रह्मरूपता है, उस ब्रह्मका पुण्य ऐसा कथन होता है,
 क्योंकि पुण्यरूपमें परिवर्त ओ मुद्रक द्रव्य है वह कर्षणित् उस ब्रह्मसे मिल है, इसलिये
 ब्रह्म तथा पुण्यकी भेदविभक्ता मानकर तथा पुण्यसे ब्रह्म व्याप्त होनेसे ब्रह्मका पुण्य यह व्यव
 हार होता है, येमे ही आकाशके साथ भी ब्रह्मका पुण्य व्याप्त है क्योंकि जब ब्रह्म आदि
 सब कुछ आकाशमें है तो क्यों पुण्यकी स्वीति आकाशमें नहीं है, किन्तु पुण्यका संकल्प
 आकाशके साथ अवरुध है इसलिये आकाशका पुण्य यह कथन युक्तिसे युक्त ही है,
 जब कहाचित् ऐसा कही कि मतिहाकी ब्रह्मका तो उपकार पुण्यमें निज छाया आदिमें मान्य
 आदिसे है इसलिये मतिहा वा मातृवीका पुण्य ऐसा कथन होता है और आकाशका
 उपकार पुण्यके ऊपर कुछ नहीं है इसलिये आकाशका पुण्य ऐसा कथन योग्य नहीं है।
 ऐसी शंका नहीं करसकते, क्योंकि आकाशमें भी पुण्य तथा ब्रह्म है इसलिये आकाशका पुण्य
 ऐसा व्यवहार होता है क्योंकि जैसे ब्रह्म अपने छाया आदि वेशमें रहनेको मान्य वेता है
 ऐसे ही आकाश भी ऐसा है। वही आकाशका उपकार है उस उपकारसे आकाशका पुण्य
 यह कथन किमी प्रकारसे नहीं एक सकता। किन्तु इसके विषयमें यह विवेकता है कि
 ब्रह्मसे तो पुण्य मिरके उपसे प्रकृ भी हो सकता है, परन्तु आकाशसे गिरकर कदा जायगा
 जहां वह पुण्य मिलेगा वहां ही आकाश विद्यमान है इस कारण आकाशके मात्र पुण्यका
 नित्य संकल्प है इसलिये आकाशका पुण्य यह कथन योग्य ही है।

यदि च—मतिहासताऽन्यत्वात्मादिऽकाशमुममित्युपपत्ते, तदाऽऽकाशमापि सर्वकार्ये
 व्यवहारान्नस्वेन कारणत्वात्काशकाऽऽमुममिति व्यवहारो दुर्भारः ॥ अथाकाशापेक्षया पुण्यस्य
 विभक्त्याकाशसमुममिति व्यवहार इति चन्—मित्रत्वं किं कर्षणम्? सर्वथा वा? अतो
 मतिहासताऽऽमुममित्युपपत्ते, मतिहापेक्षया कर्षणित्प्रभवात्पुण्यस्य। अन्ये-
 त्वात्काशापेक्षया पुण्यस्य सर्वनामित्यमसिद्धम्। द्रव्यत्वादिना कर्षणित्प्रभवात्पुण्यस्य।
 तत्रान्यमतिहासताऽऽमुममाकाशसमुममित्यनयोर्न कोपि विवेक इति मिद्धत्वात्पुण्यस्य।
 कथम् ॥ इत्याहुः ॥

और यदि ऐसा कही कि मतिहाकी रूपात्मे उपपन्न होनेसे मतिहापुण्य ऐसा कहा जाता
 है, क्योंकि मतिहा सत्ता मूल भागसे अठ आदि आकारका आकर्षण करके बुद्धिको प्राप्त
 होने परन्तु साम्यादिमें पुण्यको भी आकार आदि संवशानरूप उपकार करके उसको

१ मतिहाके शरीरके उद्भवके कथन ब्रह्मके आदि कथने है २ एक प्रकारका संकल्प तथा अथवा
 विवेक ३ एक प्रकारका ब्रह्म

उत्पन्न करती है, यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि मल्लिका जब आहार आदि ढानरूप उपकारसे पुष्पको उत्पन्न करती है तब आकाश भी सब कार्योंमें अवकाश संप्रदानरूप उपकारसे सब कार्योंका कारण है, इसलिये पुष्पको भी अपनेमें उत्पन्न तथा वृद्धिके लिये स्थान देनेसे आकाशका पुष्प यह व्यवहार भी अनिवारणीय है, कदाचित् यह कहो कि आकाशकी अपेक्षासे पुष्प भिन्न पदार्थ है इसलिये आकाशका पुष्प यह व्यवहार नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर यह है—आकाशकी अपेक्षा पुष्पको कथंचित् भिन्न कहते हो? अथवा सर्वथा भिन्न? यदि प्रथम पक्ष है अर्थात् आकाशसे पुष्प कथंचित् भिन्न है, तो कथंचित् भिन्न होनेसे जैसे आकाशका पुष्प यह व्यवहार नहीं मानते हो. ऐसे ही मल्लिकाका पुष्प यह व्यवहार भी नहीं होगा क्योंकि मल्लिकाकी अपेक्षासे भी पुष्प कथंचित् भिन्न है और अन्तका पक्ष मानो, अर्थात् सर्वथा पुष्पको आकाशसे भिन्न मानो तो सर्वथा आकाशसे भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यत्वआदिरूपसे कथंचित् आकाश और पुष्पका अभेद भी है, इस कारणसे मल्लिकाका पुष्प और आकाशका पुष्प इन दोनों व्यवहारोंमें कोई विशेष नहीं है अर्थात् अपेक्षामें दोनोंका कथन हो सकता है । इसलिये इस स्वाद्वादिसिद्धान्तमें सब पदार्थ अस्ति तथा नास्ति स्वरूप है ऐसा अन्यवादी कहते हैं ॥

अथ—अस्त्येव जीव इत्यत्रास्तिशब्दवाच्यादर्थाद्भिन्नस्वभावो जीवशब्दवाच्योऽर्थस्त्यात् ? अभिन्नस्वभावो वा ? यद्यभिन्नस्वभावस्तदा जीवशब्दार्थोऽस्तिशब्दार्थश्चैक एवेति सामानाधिकरण्याविशेषणविशेष्यभावादिकं न स्यात् । वटः कलश इत्यादि सामानाधिकरण्याद्यभाववत् । तदन्यतरपदाप्रयोगप्रसंगश्च । किं च—सत्त्वस्य सर्वद्रव्यपर्यायविषयत्वात्तदभिन्नस्वभावस्यापि जीवस्य तथात्वं प्राप्तमिति सर्वस्य तत्त्वस्य जीवत्वप्रसंगः । यदि पुनरस्तिशब्दवाच्यादर्थाद्भिन्न एव जीवशब्दवाच्योऽर्थः कल्प्यते, तदा जीवस्यासद्रूपत्वप्रसंगः । अस्तिशब्दवाच्यादर्थाद्भिन्नत्वात् । प्रयोगश्च नास्ति जीवः, अस्तिशब्दवाच्यापेक्षया भिन्नत्वात्, शशविषाणवत् । अस्तित्वस्य जीवाद्भिन्नत्ववत्सकलार्थेभ्योपि भिन्नत्वान्निराश्रयत्वाद्भावप्रसंगः । न च—जीवादिभ्यो भिन्नमप्यस्तित्वं समवायेन जीवादिषु वर्तत इति वाच्यं, तस्यान्यत्र निराकरणात् । इति चेत्, अत्रोच्यते । अस्तिशब्दवाच्यजीवशब्दवाच्यार्थयोर्द्रव्यार्थादेशाद्भिन्नत्वम्, तयोः पर्यायार्थादेशाद्भिन्नत्वमित्यनेकान्तवादिनां न कोपि दोषः, तथा प्रतीतेः । इत्यग्रे व्यक्ती भविष्यति ॥

अथ 'अस्ति एव जीवः' कथंचित् जीव है इस वाक्यमें अस्ति शब्दके वाच्य सत्त्वरूप अर्थसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ भिन्न स्वभाव है, अथवा अभिन्न स्वभाव है । यदि द्वितीय पक्ष मानते हो अर्थात् अस्ति शब्दका वाच्यार्थ और जीव शब्दका वाच्य अर्थ अभिन्न

१ कठिनतासे निवारण करनेके योग्य २ मल्लिकाके पुद्गल अन्य है और पुष्पके अन्य इसलिये दोनों भिन्न ३ परमाणुओंसे बननेसे भिन्न है ४ जैसे आकाश द्रव्य है ऐसे ही पुष्प भी पुद्गल द्रव्य है इस प्रकार द्रव्यरूप धर्मसे आकाश और पुष्प अभिन्न है ५ जो शब्दसे कहा जाय । शब्द वाचक होता है और अर्थ उस शब्दसे कहा जाता है इससे वह वाच्य है जैसे अस्ति शब्दसे सत्त्व ५ अन्य स्वभाव सत्त्वसे अन्य स्वभाव असत्त्व (न होना) है. ६ एक स्वभाव.

स्वभाव है। ऐसा स्वीकार करते हो। तब तो जीव शब्दका अर्थ और अस्ति शब्दका अर्थ एक ही हुमा यह बात सिद्ध हुई तो इस रीतिसे जीव और अस्तित्व सामानाधिकरण्य और विद्येऽप्यविद्येऽप्यभाव आदि संबन्ध नहीं होगा। जैसे मट कलश इत्यादि एक अर्थके बावजूद शब्दोंको सामानाधिकरण्य अथवा विद्येऽप्यविद्येऽप्यभाव नहीं होता ऐसे ही जीव और अस्ति शब्दका भी नहीं होगा। और अस्ति तथा जीवका अब एक ही अर्थ है तब दोनोंमेंसे एक शब्दका प्रयोग न करना चाहिये। क्योंकि एकमें ही दूसरेका अर्थ गतार्थ है। और दूसरी बात यह भी है कि संपूर्ण द्रव्य तथा पर्याय सत्त्वके विषय हैं अर्थात् सब सत्त्वरूप हैं। तब सत्त्वसे अभिन्न स्वभाव जो जीव है वह भी सब द्रव्य तथा सब पर्यायरूप प्राप्त हुमा तो इन रीतिसे सब पदार्थोंको जीव रूपता प्राप्त हुई। और यदि इस दोपके निराकरणके लिये अस्ति शब्दके बाह्यार्थ सत्त्वसे भिन्न जीव शब्दका बाह्यार्थ मानते हो, तो सत्त्वसे भिन्न अस्तित्वरूपता जीवकी प्राप्त हुई। क्योंकि अस्तित्वके बाह्यार्थ सत्त्वरूपसे भिन्न तो अस्तित्व ही है और इस विषयमें ऐसा अनुमानका भी प्रयोग हो सकता है, कि जीव नहीं है। क्योंकि वह अस्ति शब्दके बाह्यार्थ सत्त्वसे भिन्न स्वरूप है जैसे घसका रूम, तथा अस्तित्व जैसे जीवसे भिन्न है ऐसे ही संपूर्ण पदार्थोंमें भी भिन्न होनेसे अस्तित्वका कोई आवय न होनेके कारण अभाव बावची प्राप्ति होगी कदाचित् यह कहो कि यद्यपि अस्तित्व जीव अस्तित्वसे भिन्न स्वभाव है तथापि वेह समवाय संबन्धसे जीव आदिमें रहता है। तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि समवाय संबन्धका इसी अर्थमें अन्य ग्यानमें संबन्ध किया गया है। यदि ऐसी शंका जीव तथा अस्ति शब्दके बाह्यार्थ विषयमें की जाय, तो इसी विषयमें उत्तर करते हैं,—कि अस्ति शब्द तथा जीवशब्दके बाह्य अर्थ दोनों द्रव्यस्वरूप अर्थात्सत्त्वसे अर्थात् द्रव्यार्थिक मयकी अपेक्षासे तो अभिन्नरूप हैं, और पर्यायरूप अर्थात्सत्त्व अर्थात् पर्यायार्थिक मयकी अपेक्षासे दोनोंके बाह्यार्थ भिन्नरूप हैं, इसलिये जनेकान्त बायी दोनोंके मतमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि द्रव्यस्वरूपसे सब पदार्थ अभिन्न और पर्यायरूपसे भिन्न हैं। यही अनुभव सिद्ध है। यह विषय आगे चलके स्पष्टरूपसे निरूपण किया जायगा।

इति प्रथमद्वितीयभागद्वयं निरूपितम् ।

इति द्विधेयुपनामकाचार्योपाधिपारिटीकुरमसालनर्मविरचिता सप्तमह्वरगणिका महामुन्य-
व्याख्या समाप्ता

१ एक आचार्यमें एकैकैक अर्थमें अस्तित्व और जीवत्व के दोनों एक आचार्य जीवमें रहते हैं, २ एक आचार्यका संबन्ध जैसे घस विद्येऽप्यविद्येऽप्यभाव संबन्धमें रहता है जो नहीं बन सकता क्योंकि वे दोनों एक ही हो सके, ३ अर्थको कहेऽप्यभाव ४ घस, जैसे अस्ति अस्तित्वसे जीव भिन्न है केव आद्य पदार्थ जो से कहते हैं तो सत्त्वके आवय हैके होऽप्यर्थ, ५ अस्तित्व का अर्थ, ६ जीवत्व.

अथ तृतीयभंगस्तु निरूप्यते ।

घटस्यादन्वि च नाम्नि चेति तृतीयः । यदादिरूपैक्यमिविशेष्यकक्रमापितविधिप्रतिषेध-
प्रकारकबोधजनकवाक्यत्वं तद्वक्ष्यम । क्रमापितस्वरूपपररूपाद्यपेक्षयाऽन्विनाम्यान्वको घट
इति निरूपितशायम् ।

अथ तृतीयभङ्गव्याख्या निरूप्यते.

“घटः स्यादन्वि च स्यान्नाम्नि च” किमी अपेक्षामे घट है किमी अपेक्षामे नहीं है,
यह तीमरा भङ्ग है, घटआदिरूप एक धर्मी विशेष्यवाला तथा क्रमने योजित विधि प्रतिषेध
विशेषणवाला जो बोध तादृश बोधका जनक वाक्यत्व यह तृतीय भङ्गका लक्षण है अर्थात्
जिस ज्ञानमें घटआदिरूप एक पदार्थ विशेष्य हो और क्रमने योजना क्रिये हुए,
सत्त्व अमत्त्व स्वरूप विशेषण हो गेमा जो ज्ञान उम ज्ञानवाला जो वाक्य यह ही तृतीय
भङ्गका लक्षण है । अब क्रमने अपित अर्थात् योजितस्वरूप द्रव्य आदिकी अपेक्षासे
अस्तित्वका आश्रय और पररूप द्रव्य आदिकी अपेक्षामे नाम्नित्वका आश्रय घट, यह
तृतीय वाक्यार्थ होनेमे लक्षणममन्वय होगया प्रथम द्वितीय भङ्गकी व्याख्यामें भी प्राय-
यह विषय निरूपित है ।

नह्यपितस्वरूपपररूपादिविशेष्यायां स्यादवान्यो घट इति चतुर्थः । यदादिविशेष्यका
वक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाक्यत्वं तद्वक्ष्यम ।

इसी प्रकार सह अपित अर्थात् साथ ही योजितस्वरूप द्रव्य आदि चतुष्टय तथा पररूप
द्रव्य आदि चतुष्टयकी विवेक्षा करनेपर ‘स्यादवक्तव्य एव घटः’ किसी अपेक्षासे घट अवा-
च्य है यह चतुर्थ भङ्ग प्रवृत्त होता है । घट आदि पदार्थरूप विशेष्यवाला, और अवक्तव्यत्व
विशेषणवाला जो बोध तादृश बोधका जनक वाक्यत्व इस चतुर्थ भङ्गका लक्षण है, अर्थात्
जिस ज्ञानमें घट आदिमें कोई एक पदार्थ तो विशेष्य हो और अवक्तव्यत्व विशेषण हो
उम ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला जो वाक्य तादृश वाक्यता ही इस भङ्गका लक्षण है इस
रीतिमें कथंचित् अवक्तव्यत्वका आश्रयीभूत घट, गेमा इस वाक्यमें अर्थज्ञान होना है ।

ननु-कथमवक्तव्यो घटः, इति चेदत्र ब्रूम । सर्वोपि शब्दः प्रधानतया न मन्वासत्त्वे युग-
पत्यतिपादयति, तथा प्रतिपादने शब्दस्य शक्त्यभावान्, सर्वस्य पदस्यैकपदार्थविषयत्वसिद्धेः ।
अन्वीतिपदं हि सत्त्वावाचकं नामसत्त्वं प्रतिपादयति, तथा नास्तीतिपदमसत्त्ववाचकं न सत्तां
बोधयति । अस्यादिपदस्यान्वित्वनान्वित्वोभयवर्मवाचकत्वे च तदन्यतरपदाप्रयोगप्रसंगः ।

प्रश्न.—अवक्तव्य अर्थात् कहनेको अशक्य कैसे घट होमकता है, किसी न किसी
रीतिमें सभी पदार्थ कहे जाते हैं? यदि गेमी शंका की जाय तो यहांपर कहते हैं,—सब
शब्द एक कालमें ही प्रधानतासे सत्त्व तथा असत्त्वको नहीं प्रतिपादन कर सकते क्योंकि
एक कालमें ही प्रधानतासे सत्त्व तथा अमत्त्व दोनोंको प्रतिपादन करनेकी शब्दमें शक्ति ही

नहीं है संपूर्ण सद्म एक कालमें प्रधानतासे एक ही पदार्थको अपना विषय करके करते हैं इसलिये एक पदार्थकी शक्ति एक ही पदार्थ विषय करनेवासी सिद्ध होती है । जैसे अग्नि यह पद सत्कारण अर्थको ही कहना है, न कि असत्स्वरूप अर्थको ऐसे ही नास्ति यह पद भी असत्स्वरूप अर्थको ही बोधित करता है न कि मणारूप अर्थको । यदि अग्नि आदिमेंसे एक ही पद सत्ता तथा असत्ता दोनों अर्थोंका बाधक हो तो इन अग्नि और नास्ति दोनों पदोंमेंसे एकका प्रयोग न करना चाहिये क्योंकि जब एक ही पदसे सत्ता और असत्ता दोनों अर्थ कहे जाते हैं तब दोनों पदार्थ क्या आवश्यकता है । इससे यह बात सिद्ध होगी कि एक सद्म वा पद एक कालमें प्रधानतासे एक ही अर्थको कह सकता है, न कि दो वा उससे अधिक ।

ननु—सर्वेषां प्रधानाकार्यत्वानियमे नानावक्रपदोच्छेदापत्तिः, इति चेन्न,—माचारिपदस्यापि स्वर्गाद्यनेकार्थविषयतया प्रसिद्धस्य तत्त्वतोऽनेकत्वात्, साहचर्योपपादादेव तस्मैकत्वेन व्यवहरणम् । अन्यथा—सकलाभ्यामप्येकमप्युक्तत्वात्परिभाषितानेकसमप्रयोगवैकल्यात् । अर्थश्च हि सममित्यनयापेक्षया सद्मेन्द्राद्बोधोऽर्थमेव न्यायार्थमेव सादृश्येण शब्दभेदमिच्छति एव । अन्यथा शाब्दशाब्दनिषेधस्यकारिणीपात् ।

प्रश्न—संपूर्ण पद एक ही अर्थके बाधक होते हैं । न कि अनेक अर्थके यदि ऐसा नियम मानोगे तो नाना अर्थके बाधक जो सद्म है उनका उच्छेद ही होजायगा ! ऐसी सद्म नहीं कर सकते हैं । क्योंकि गो आदि सद्म जो पशु पृथिवी फिरम तथा स्वर्ग आदि अर्थके बाधकरूपसे प्रसिद्ध हैं, वे भी यथासम अनेक ही हैं किन्तु एक प्रकारके उच्चारण आदि बर्णोंकी समानतासे उनमें एकत्वका व्यवहार लोकमें है, यदि ऐसा न मानो तो संपूर्ण एक ही सद्मके बाध्य होनेसे अर्थ भेद मानकर जो अनेक सद्मका प्रयोग किया जाता है यह व्यवहार होजायगा । क्योंकि सममित्यद नयकी अपेक्षा जैसे एक इन्द्र पुरन्दर आदि सद्मभेदसे अर्थका भी भेद आवश्यक माना गया है ॥ ऐसे ही अर्थके भेदसे सद्मभेद भी सिद्ध ही है । ऐसा न माननेसे अर्थात् अर्थके भेद होनेपर भी सद्मका भेद न माननेसे शाब्द बाधक जो नियम है उसका सोप हो जायगा ॥

१ सत्कारण वा है कि (सिम्बरमानव) बलक वा शोभा त्वा, वहाँ सिम्बर धार एक ही कथन वा सोहेस्य अर्थका बाधक है । शोभन तत्त्वमें कथन और मयन तत्त्वमें अर्थका बाधक है । न कि कथन और शोभे सोभोत्थ । यदि वक्ताको दोनोही अर्थगत होती तो (सिम्बरतत्त्वके अर्थक) कथन तथा अर्थ सोभोत्थ वा ऐसा सद्म । इसलिये (कस्तुरिणीय) धार इच्छेदार्थके अर्थक) इत न्यायसे (सिम्बरमानव) इसलिये सिम्बरवर्ति सद्म एक ही अर्थके बाधक होते हैं । १ वक्ता को कथन एक ही है तथापि "प्रस्तुत्कारणं धरता विपत्त" ॥ प्रतिधारके उच्चारणमें सद्मभेद भेद होता है इस वक्ता के धार सद्मभेद भेद माना है और वही वक्ता तथा बोधार्थ पुनः उच्चारण किया है इस उच्चारण कालमेंको केवल कथन धरता अर्थक है । २ अर्थके अर्थक इतिहास कथन । धार तथा अर्थके ४ शाब्दशाब्दकार संकल्प है सममें सद्म तो बाधक (कथनेकाथ) और बाधक (अथ कथा वाच) अर्थ होता है किन्तु यह—पूर्वको—वही वक्ता वा बोधार्थक है

एतेन-एकस्य वाक्यस्य युरापदनेकार्थविषयत्वं प्रत्याख्यातम्, स्यादस्तिनास्त्येव घटः-स्वरूपपररूपादिचतुष्टयाभ्यामिति वाक्यस्यापि क्रमार्पितोभयविषयधर्मतयोररीकृतस्य उपचारादेवैकत्वांगीकारात् ॥ अथवा-तत्र क्रमशो विवक्षितं यदुभयप्राधान्यमेकं, तदेवास्तिनास्तिशब्दाभ्यामभिहितमिति तादृशवाक्यस्यैकार्थ्याभिधायित्वादेवैकवाक्यत्वमिति न दोषः सर्वस्य वाक्यस्यैकक्रियाप्रधानतयैकार्थविषयत्वप्रसिद्धेरेकार्थवोधनशक्तिशब्दस्य सिद्धा । न हि शब्दानां वचनसामर्थ्यं सूचनसामर्थ्यं वाऽतिक्रम्यार्थवोधने प्रवृत्तिसम्भवति । अस्तिशब्दस्य हि सत्त्वमात्रवचने सामर्थ्यविशेषो नासत्त्वाद्यनेकधर्मवचने । निपातानां वाचकत्वपक्षे स्यादिति शब्दस्थानेकान्तसामान्यवचने सामर्थ्यविशेषो न पुनरेकान्तवचने, नाप्यनेकान्तविशेषवचने, तेषां द्योतकत्वपक्षे चानेकान्तसूचने सामर्थ्यविशेषो नान्यत्रेति वचनसूचनसामर्थ्यमतिक्रम्य शब्दप्रयोगो वृद्धव्यवहारेषु कापि न दृष्टचर इति ॥

इस पूर्वोक्त कथनसे एक ही वाक्य समान कालमें अनेक पदार्थोंको कहता है यह कथन भी खण्डित हो गया । और “स्यादस्ति नास्ति एव घटः” किसी अपेक्षासे घट है और किसी अपेक्षासे नहीं है, इत्यादि वाक्यमें भी क्रमसे योजित स्वरूप आदि चतुष्टय तथा पररूपादि चतुष्टय उपचारसे ही एक वाक्य और दूसरे अर्थके लिये दूसरा वाचक चाहिये इसलिये एक ही शब्द दूसरा अर्थ कहनेको दूसरा होजाता है । अथवा “स्यादस्ति नास्ति एव” इस वाक्यमें क्रमसे कथन करनेको अभीष्ट जो सत्त्व असत्त्व एतदुभयरूप एक प्राधान्य है, वही अस्ति तथा नास्ति शब्दसे कहागया है इस रीतिसे उस वाक्यको एक अर्थ वाचकता होनेसे एक वाक्यरूपता ही है, इसलिये कोई दोष नहीं है, क्योंकि सब वाक्योंकी एक क्रियाकी प्रधानतासे एक अर्थ विषयता सिद्ध होनेसे ही एक अर्थको बोध करानेकी शक्ति शब्दकी सिद्ध होती है । शब्दोंकी कथनरूप शक्ति तथा ज्ञापनरूप शक्तिको उल्लघन करके अर्थ बोध करानेमें प्रवृत्तिका संभव नहीं होसकता, अर्थात् वाचकरूप शक्ति तथा द्योतनरूप शक्तिके द्वारा ही संपूर्ण शब्द अर्थ बोध करानेमें प्रवृत्त होते हैं । अस्ति इस शब्दकी सत्त्वमात्ररूप अर्थके कथनमें विशेष शक्ति है न कि असत्त्व आदिरूप अनेक अर्थोंके कथनमें । और इसी रीतिसे जब निपातोंका वाचकत्व पक्ष है तब ‘स्यात्’ इस शब्दकी अनेकान्त सामान्यरूप अर्थके कथनमें शक्ति विशेष है, न कि एकान्तरूप अर्थके अथवा अनेकान्त विशेषरूप अर्थके कहनेमें शक्ति है । और निपातोंके द्योतकत्व पक्षमें स्यात् शब्दकी अनेकान्तरूप अर्थके ज्ञापन करनेमें शक्ति विशेष है, न कि अन्य किसी अर्थके द्योतित करनेमें, इस रीतिसे कथन और सूचनरूप सामर्थ्यके सिवाय

आरं गौ पशुका मांस पिंडरूप अर्थ वाच्य है दूसरे पृथिवी आदि अर्थरूप वाच्यका वाचक दूसरा ही गो शब्द समझा जाता है अत एव वाच्य वाचक नियमका निर्वाह होता है.

१ सत्त्व असत्त्व एतदुभयरूप अर्थ कहनेकी शक्ति २ अभिधा अथवा वाचकता शक्ति ३ उल्लघन वा द्योतकतारूपसे पदार्थके सूचनकी शक्ति. ४ निपातोंकी वाचकता तथा द्योतकता दोनों पक्ष विद्वधर चुके हैं. ५ एक प्रकारका सामर्थ्य.

सम्बन्धीका उपयोग करी भी सम्बन्धीके व्यवहारमें दृष्टिगोचर नहीं होता, अर्थात् वाचकत्वात्प सक्ति अथवा चोतकत्वात्प सक्तिको ही स्वीकार करके विद्वान् सम्बन्धीका प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं ।

मनु-यथासङ्केतं सद्मप्रवृत्तिवर्तनापुगपत्सदसत्त्वबोत्सङ्केतितरमभ्युत्थाचकोऽस्तु, सत्त्वानचोर्द्ध्वोत्सङ्केतितसनिविसंसादाभ्युत्थत् । पुगपचन्नुसूर्वपोत्सङ्केतितपुष्पवन्त्वाविपववत् । इति चेत्-सङ्केतस्यापि वाच्यवाचकप्रत्ययानुयोगेनैव प्रवृत्ते । न हि वाच्यवाचकप्रत्ययविरुद्धं धनेन संकेतप्रवृत्तिर्दृश्यते । यथा-कर्तुरत्यसो वास्तुकेने सक्तिर्न तथा वक्रकेनेनेति, यथा वा वक्रकेनेने तन्मासक्तिर्न तथा वास्तुकेनेने, यथा च वादन कर्मणोऽयमा केन्यत्वे सक्तिर्न तथा वक्रस्यापि, यथा वा वक्रक वक्रासक्तिर्न तथा वास्तुकेनेनेति, निश्चय । एवं सद्मस्यापि सङ्केतकस्मिन्नेवार्थे प्रतिपादनप्रतिरनेकस्मिन्नेव पुन प्रतिपादनासक्तिः, तथा-एकस्मैवार्थस्मै कपववाच्यत्वा सक्तिर्न पुनरनेकस्मापीति निश्चय । पुष्पवन्त्वादिप्रवृत्त्यानामपि कर्मणोर्द्ध्वप्रतिपादन एव सामर्थ्यमिति न शेषः ॥

प्रश्न-सङ्केतके अनुसार ही सम्बन्धीकी प्रवृत्ति देखनेसे एक काठमें ही सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनों अर्थोंमें अस्ति भादि सम्बन्धीका संकेत करनेसे दोनों ही अर्थोंका वाचक क्यों न अस्ति भादि सम्बन्धी हो ? जैसे भ्रातृरूप प्राप्तमें 'सन्' यह संज्ञा सत्त्व तथा शानच् इन दोनों मत्वयरूप अर्थोंमें संकेतित है, इसविधे पादुसे सन् संज्ञक मत्वय हो ऐसा कहनेसे सत्त्व और शानच् दोनों मत्वयोंके होनेसे "असन्" तथा एवमान., इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं और एक काठमें ही पुष्पवत् सम्बन्धीसे सूर्व तथा चन्द्रमाका बोध होता है, यदि ऐसा न हो तो पुष्पवन्तौ ऐसा कहनेसे एक काठमें ही सूर्व चन्द्रमाका ज्ञान कैसे हो ! ऐसी संज्ञा नहीं कर सकते, क्योंकि संकेत क्रियेहुये सम्बन्धीको भी वाच्य वाचक सक्तिके अनुसार ही प्रवृत्ति होती है, करी भी वाच्य वाचक सक्तिका उत्पन्न करके संकेतकी प्रवृत्ति दृष्टि गोचर नहीं होती । जैसे सोहन्य कर्ताकी काष्ठके छेदन मेदन भादि काव्यमें सक्ति है ऐसी वक्रके छेदन मेदन भादिमें नहीं है, और जैसे वक्रके छेदन मेदन तथा केन्यत्वे सक्ति अथवा यथा है ऐसे ही काष्ठके छेदन मेदनादिमें सक्ति अथवा अभाव नहीं है, और जैसे काष्ठरूप कर्ममें यह सक्ति है कि सोहेसे सुद आना वा छेदित होना ऐसी वक्ररूप कर्ममें नहीं है कि सोहेसे छिन्न मित्र वा क्लिप्त हो यह निश्चय है । इसी प्रकार सम्बन्धी भी एक काठमें एक ही अर्थकी कथनकी सक्ति है

१ इस सम्बन्धीके यह अर्थ योजित करके चाहिये इन प्रश्नका अर्थही काठका द्वितीय अर्थ वाच्य वाचक संकेत (इत्तर) । २ जो वाच्य विषय अर्थमें जिन २ काठकी वरिदायके अनुसार संकेतित है वक्र संकेत क्रियेहुये अर्थमें ही (उक्त संकेत किन् अर्थमें ही कहनेमें) उक्त वाच्यकी वाचकता सक्ति है व कि अर्थ अर्थमें । ३ किष्कान्त, संस्कारके अर्थोंमें भी वहां वंती सक्ति प्रवृत्तिके विषयमें स्थिर है करीक अनुसार व्यवहार होता है

न कि एक कालमें अनेक अर्थोंकी कथनकी शक्ति । और जैसे शब्दमें यह शक्ति है कि वह एक कालमें एक ही अर्थको कहे । ऐसे ही अर्थमें भी यह शक्ति है कि वह एक ही शब्दका वाच्य हो अर्थात् एक ही शब्दमें कहाजाय, शब्द तथा अर्थकी शक्तिसे यही निश्चय होता है । और 'पुण्यवन्ता' इत्यादि शब्दोंमें जो नृप्य चन्द्र आदि दो अर्थके बोधन करनेकी शक्ति है वह भी कमसे अथवा शब्दकी आशुतिमें है, इनलिये कोई दोष नहीं है ॥

ननु-सेनावनयुद्धपंक्तिमालापानकप्रासननगरादिशब्दानामनेकाधप्रतिपादकत्वं दृष्टमिति चेन्न;
-करितुरनगरधपदातिममूर्ध्वैवकस्य सेनाशब्देनाभिधानान् । वृक्षममूर्ध्व्य वनशब्देन, पुष्पम-
मूर्ध्व्य मालाशब्देन, गुडादिद्रव्यममूर्ध्व्य पानकशब्देन, प्रासादादिममूर्ध्व्य नगरशब्देन, चा-
भिधानान्नैकशब्देनानेकाधप्रतिपादनं दृश्यते ।

प्रश्न-सेना, वन, युद्ध, पंक्ति, माला, तथा पानक, इत्यादि शब्दोंकी अनेक अर्थ कहनेकी शक्ति दृष्ट है क्योंकि सेनामें अथ हस्ति आदि, वनमें अनेक प्रकारके वृक्ष आदि, युद्धमें अनेक प्रकार शस्त्र अन्तका चलना, प्राणका वियोग जय पराजय आदि अनेक व्यापाररूप, पंक्तिमें अनेक पदार्थोंकी श्रेणि, मालासे अनेक प्रकारके मणि आदि, और पानकमें अनेक प्रकारके विलक्षण रसके स्वाद तथा नाम, नगर आदिमें अनेक प्रकारके मनुष्य आदि अर्थोंका बोध होता है, इनलिये यह शब्द एक कालमें ही अनेक अर्थोंको कहते है तो एक शब्द एक ही अर्थको कहता है यह मिद्धान्त नहीं बन सकता ? । नो ऐसी शंका भी नहीं कर सकते;—क्योंकि हस्ती, अश्व, रथ, तथा पैदल मनुष्य आदिका ममूर्ध्व्य रूप, एक ही अर्थ सेना शब्दमें कहा जाता है, ऐसे ही वन शब्दमें अनेक प्रकारके वृक्षोंका ममूर्ध्व्य, माला शब्दमें पुष्प अथवा मणि आदिका ममूर्ध्व्य, युद्ध शब्दमें शस्त्र अन्तदिकका व्यापार, पंक्ति शब्दमें श्रेणीबद्ध पदार्थ, पानक शब्दमें जड़ आदि द्रव्योंमें विलक्षण रसका ममूर्ध्व्य, तथा नगर ग्राम आदि शब्दमें गृह अट्टादिका आदिका ममूर्ध्व्य रूप, एक ही अर्थ कहा जाता है, इनलिये सेना आदि शब्दोंको भी अनेक अर्थोंकी प्रतिपादनशक्ति नहीं देख पड़ती ।

नन्वेवं-वृक्षावितिपदं वृक्षद्वयबोधकं वृक्षा इति च बहुवृक्षबोधकं क्वचनपपगत इति चेन्न ?
पाणिन्यादीनामेकशेपारस्मान्नैन्द्राणामभिधानस्य स्वाभाविकत्वादिति ब्रूमहे । तत्रैकशेपपक्षे-
द्वाभ्यामेव वृक्षशब्दाभ्यां वृक्षद्वयस्य बहुभिरेव वृक्षशब्देर्वृक्षानां वृक्षाणामभिधानान्नैकशब्दस्य
सकृदनेकार्थबोधकत्वम् । लुभावशिष्टशब्दयोः मान्याद्वृक्षरूपार्थस्य समानत्वान्नैकत्वोपचारा-
त्तत्रैकशब्दप्रयोगोपपत्तिः । अभिधानस्य स्वाभाविकत्वपक्षे च वृक्षशब्दो द्विवचनान्तः स्व-
भावत एव द्वित्वबहुत्वविशिष्टं वृक्षरूपार्थमभिधाति । वृक्षावित्यत्र हि वृक्षत्वावच्छिन्नो वृक्ष-
शब्दार्थः, द्वित्वं च द्विवचनार्थः, प्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यर्थेऽन्वयान् द्वित्वविशिष्टौ वृक्षाविति बोधः ।
वृक्षा इत्यत्र च बहुवचनार्थो बहुत्वमिति बहुत्वविशिष्टा वृक्षा इति बोधः ।

१ अर्थ, जैसे शब्द किसी विशेष अर्थके कहनेमें नियत है ऐसे ही अर्थ भी तब अपने वाचक शब्दमें ही कहाजाना है. २ शब्दोंमें अर्थ कहनेका सामर्थ्य

प्रश्न—पूषाक्ष रीति स्वीकार करने पर भी। वृक्षा इम परके कहनेसे दो वृक्षाक्ष तथा वृक्षा, येमा पर कहनेसे बहुत वृक्षाका ज्ञान कैसे होता है यह धंका ? भी निष्कल है। क्योंकि व्याकरण शास्त्रके भाषार्थ्य श्री पाणिनि आदि अविशोक मतमे तो यहा एकरमे अरम्म किया है, अर्थात् जब वृक्ष आदि शब्दके अर्थे द्विवचन 'भौ' आदि विभक्ति लगाई जाती है तब 'वृक्ष वृक्ष' ऐसे दो वृक्ष शब्द आते हैं और बहुवचन 'जम्' आदि विभक्ति जब लगाई जाती है तब 'वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष' ऐसे बहुत शब्द आते हैं उनमेंसे द्विवचनमें तो एक वृक्ष शब्दका सोप हो जाता है और एक वृक्ष रह जाता है तथा बहु वचनमें भी जो बहुत शब्द मिले जलने हैं उन सब शब्दोंका सोप होजाता है, इस प्रकारसे उन सब शब्दोंका सोप करके एक शेष रहता है इससे दो वृक्ष वा अनेक वृक्षाका बोध होता है और जेन्द्र व्याकरणके मतमें तो जम् आदि विभक्तिके सभिधानमें दो अथवा अनेक वृक्ष आदिरूप अर्थके कहनेकी शक्तमें ही शक्ति मानी है ऐसा करते हैं। इन दोनोंमें एक शेष पदमें दो वृक्ष शब्दोंसे ही दो वृक्षरूप अर्थका तथा बहुत वृक्ष शब्दोंसे अनेक वृक्षरूप अर्थका कथन होनेसे एक शब्दको एक कालमें अनेक अर्थ बोधकता नहीं है, क्योंकि प्रिय शब्दका सोप होगया है उस शब्द तथा जो शेष है उनकी समानता है। वृक्षरूप अर्थके समान होनेसे वहापर एकवचन उपचार मानके एक ही वृक्ष शब्दका प्रयोग किया जाता है, शास्त्रमें यह है कि एकशेष पदमें जो शब्द शेष रहजाता है वही मुख हुये शब्दोंके अर्थको करता है, अर्थात् एक ही शेष वृक्ष शब्द अनेक दो वृक्षाके ज्ञानमें समझा जाता है, और जैन मतके अनुसार सामाजिक द्वित्व वा बहुत्वरूप अर्थके कथन पदमें भी द्विवचनान्त वृक्ष शब्द द्वित्व संख्या सहित वृक्ष तथा बहुवचनान्त वृक्ष शब्द बहुत्व संख्या सहित वृक्षरूप अर्थको समावसे ही करता है, "वृक्षा" महापर बहुत्व धर्मसे अर्थच्छिन्न अर्थात् सहित वृक्ष यह तो वृक्ष शब्दका अर्थ है और द्वित्वरूप अर्थ "भौ" द्विवचनकी विभक्तिका अर्थ है, मध्यमके अर्थ द्वित्वका महर्तिके अर्थ वृक्षमें अन्य होता है, इसलिये द्वित्व सहित वृक्ष अर्थात् दो वृक्ष यह 'वृक्षा' इस शब्दका अर्थ होता है, और इस रीतिसे "वृक्षा" महापर बहुत्वरूप अर्थ बहुवचन मध्यमका है उसका भी महत्वार्थ वृक्षमें धर्मय होता है इसलिये बहुत्व सहित वृक्ष, अर्थात् बहुत वृक्ष यह अर्थ वृक्षा इम पदका होता है।

१ शब्दोंमें अनेक अर्थ करनेकी शक्ति नहीं है तो एक वृक्ष शब्द दो वृक्षका अर्थका नही कर सकता है इसी अनियमके बंधा है वृक्ष शब्दके अनेक द्विवचन अर्थको प्रकट करनेके लिये भी विभक्ति आती है वृक्ष-भौ=द्विवृक्ष होनेसे वृक्षा। २ वृक्ष शब्दके अर्थे जम् विभक्ति लगानेसे वृक्ष+जम्=वृक्ष-जम् शेष तथा बहुवचन अर्थ होनेसे वृक्षा शेष है। ३ एक विभक्तिके समान आचाररूपके विभिन्न शब्द आते हैं उनमेंसे एक शब्द शेष रहता है और उक्त शेष शेष होता है उन्हींके अर्थ अर्थका बोध होता है इसीको एकशेष करते हैं। ४ एकशेष तथा सामाजिक द्वित्व बहुत्वरूप अर्थका कथन इस शेषसे पड़ता है। ५ एकशेष शेष शेषकर शेषी शेष शेष शेष शेष शेष, (या शिष्यसे स्व सुप्यमाचार्याभिधायी) जो शेष शेष रहता है यह

यद्यपि द्वितीयपक्ष एकस्यैव वृक्षपदस्यानेकवृक्षबोधकत्वं प्राप्तम् । तथाप्यनेकधर्मावच्छिन्नार्थबोधकत्वमेकपदस्य नाम्नीति नियमः । एवं च वृक्षा इति बहुवचनान्तेनापि वृक्षपदेन वृक्षरूपैकधर्मावच्छिन्नस्यैव बोधो नान्यधर्मावच्छिन्नस्य । तथा चास्यादिपदेनाप्यन्तित्वादि रूपैकधर्मावच्छिन्नस्य बोधः सम्भवति, न तु नामित्वादिधर्मान्तगवच्छिन्नस्येति ॥

यद्यपि द्वितीय पक्षमें अर्थात् जैनेन्द्रके अनुसार द्विवचनान्त बहुवचनान्त वृक्षादि शब्द ही स्वभावमे द्वित्व और बहुत्व संख्या सहित वृक्ष आदिके बोधक है यह वार्ता प्राप्त है तथापि अनेक धर्मसे अवच्छिन्न अर्थ बोधकता एक पदको नहीं है, इस रीतिसे 'वृक्षा' तथा 'वृक्षा.' इत्यादि द्विवचनान्त तथा बहुवचनान्त वृक्षपदमे वृक्षत्वरूप जो एक धर्म उम धर्मसे अवच्छिन्न एक वृक्षरूपका ही भान होता है न कि किसी अन्य धर्ममे अवच्छिन्न पदार्थका 'इसी प्रकारमे' अग्नि आदि पदमे भी जस्तित्वरूप एक धर्ममे अवच्छिन्न पदार्थका ही एक कालमें जान संभव है न कि नामित्व आदि अन्य धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका ।

ननु-वृक्षा इति प्रत्ययवती प्रकृति. पदम्, "सुप्रिङ्गन्तं पदम्" इति वचनान् । तथा च-वृक्षा इति बहुवचनान्तेन बहुत्ववृक्षत्वरूपानेकधर्मावच्छिन्नस्य बोधाद्रेकपदस्यानेकधर्मावच्छिन्नबोधकत्वं नाम्नीति नियमस्य भंगप्रसंगः । तदुक्तम्—"अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्या ।" इति ।

पक्ष.—'वृक्षाः' यहांपर 'जम्' प्रत्यय सहित जो प्रकृति वृक्ष है उमको पद कहते है, सुबन्त तथा तिङन्तकी पद संज्ञा होती है, ऐमा जैनेन्द्र तथा पाणिनि ऋषिका भी वचन है. तत्र "वृक्षा." एन बहुवचनान्त पदमे बहुत्व तथा वृक्षत्वरूप जो अनेक धर्म. उस धर्मसे अवच्छिन्न वृक्ष अर्थका जान होनेसे एक पदको अनेक धर्म सहित अर्थ बोधकता नहीं है इस नियमका भंग प्राप्त हुआ

ऐसा अन्यत्र कहा भी है:—

एक तथा अनेक अर्थ भी पदका वाच्य होता है जैसे "वृक्षाः" यहां प्रत्यय सहित वृक्ष-रूप प्रकृतिसे बहुत संख्या युक्त वृक्षरूप अर्थ ? "

इति चेत्सत्यम्,—एकपदस्य प्रधानतयाऽनेकधर्मावच्छिन्नबोधकत्वं नाम्नीति नियमस्योक्तत्वान् । प्रकृते च प्रथमतो वृक्षशब्दो वृक्षत्वरूपजात्यवच्छिन्नं द्रव्यं बोधयति । ततो लिङ्गं संख्यां चेति शाब्दबोध. क्रमेणैव जायते ।

लोप हुये शब्दके अर्थको कहना है । ऐमा एकदोप माननेमाले वैयाकरणोंमा सिद्धान्त है ६ जो नाम अथवा धातुके आगे लगाया जाता है जैसे सु आँ जम् ति तः आदि. ७ जिसके आगे प्रत्यय आवे है जैसे वृक्ष म् आदि मूल भाग. ८ सन्त्यन्व

१ वृक्षको अन्य पदार्थसे पृथक् करनेवाले वृक्षल धर्मसहित यही अर्थ जहा २ अवच्छिन्न शब्द आवे वा आया हो सर्वत्र समझ लेना ३ नामकी प्रत्यय सु आँ जम् आदिमे सुप् तक । जिनके अन्तमे सुप् यह सुबन्त कहाता है. ३ ति, तम् अन्ति आदिसे यहि वाहिङ् तक धातुकी प्रत्यय जिनके अन्तमे हो वह तिङन्त कहाता है ४ सुप्तिङन्त पदम् । १।४।१।४। पाणिनीयके सूत्रसे पदसंज्ञा होती है

यदि ऐसी भ्रंश करो तो यथार्थ है, परन्तु एक पर प्रधानतासे एक ही कालमें अनेक धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका बोध नहीं होता, ऐसा नियम हमने कहा है, तो इस प्रश्न परसममें देखिये कि प्रथम बुद्ध मन्त्र एक वृक्षरूप आदिसे वा वृक्षरूप एक धर्मसे अवच्छिन्न वृक्षरूप द्रव्यका ज्ञान कराता है, पश्चात् किंग की संख्याका इस प्रकार मात्र बोध अर्थात् मन्त्र धर्म्य ज्ञान धर्मसे ही होता है, वृक्षत्व धर्म्य युक्त वृक्ष पुंकिंग तथा बहुव संख्या युक्त है ऐसा अर्थ "ब्रह्मा" इस पदसे होता है।

तदुक्तम्—

यद् विषय भन्तप्र मी कदा है—

"स्वार्थमभिधाप्य भद्रो निरपेक्षो द्रव्यमाह समवेतम् । समवेतस्य तु वचने द्विगं संख्यां विमच्छिनुच्छस्तम् ।" इति ।

इन्द्र प्रथम आदि वा धर्मरूप अर्थको अर्थात् वृक्ष मन्त्र वृक्षत्व जीव इन्द्र जीवत्व घट इन्द्र बटत्वरूप अर्थको कहेके, किंग संख्या आदिसे निरपेक्ष होके उस वीक्ष्य वृक्षत्व तथा घटत्व धर्मसे युक्त द्रव्यरूप अर्थको करता है, और पुनः उन २ वृक्षत्व आदि धर्मोंने समवेत अर्थात् सहित पदार्थका कल्या होता है तब विमच्छिते युक्त होके पुंकिंग आदि किंग तथा एकत्व द्वित्व तथा बहुत्वरूप संख्यारूप धर्मको करता है।

एवं च प्रधानमावेन बहुत्वावच्छिन्नस्य प्रतीकिगुणमावेन बहुत्वसंगत्याया इति न कश्चिदोप ।

इस प्रकारका सिद्धान्त होनेसे 'ब्रह्मा' इत्यादि पदसे वृक्षत्व धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका बोध तो प्रधानतासे होता है और किंग तथा बहुत्व संख्याका गौणतासे, इसलिये एक पर एक कालमें प्रधानतासे एक ही धर्मावच्छिन्न पदार्थका ज्ञान सबत्र कराता है, इसलिये सिद्धान्त वा नियममें कोई दोष नहीं है।

अर्थकाल पदस्य अन्वयस्य वा प्रधानमावेनानेकधर्मावच्छिन्नवस्तुबोधस्वार्थगीकारे प्रधानमावेनान्येधर्मार्थकस्य वस्तुना प्रकाशकं प्रमापवाक्यं कथमुपपद्यते ? इति पद्म-का-क्षान्तिमिग्मेवदृष्ट्याऽनेरोपचारेण वा द्रव्यपवाचनपर्यापितेन सकलस्य वस्तुना कथनम् । इति निरूपितं प्राक् ।

यदि एक पर अथवा एक कालमें प्रधानतासे अनेक धर्मसे अवच्छिन्न वस्तुकी बोध कदा इस पदार्थको नहीं स्वीकार करते हो, अर्थात् एक पर वाक्य एक ही धर्मसे अवच्छिन्न वस्तुका बोध कराता है, यही नियम है तब प्रमाप वाक्य अनेप मन्त्र अथवा अनेक धर्मरूप वस्तुका प्रकाशक कैसे हो सकता है। यदि ऐसा करो तो—
काल, अल्पपरूप तथा अर्थ आदिके द्वारा द्रव्यार्थ नयकी अपेक्षासे अनेक वृक्षसे, और पर्यायार्थक नयकी अपेक्षासे प्रमाप वाक्यसे मन्त्र वस्तुका कथन होता है यह विषय पूर्व परसममें पूर्व रीतिसे निरूपित कर चुके हैं।

ननु 'सत्त्वामत्त्वे' इति द्वन्द्वसमामपदं सत्त्वासत्त्वयोः प्राधान्येन बोधकम् । "उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः" इति वचनान्, एवं च कथमवाच्यत्वं सदसत्त्वात्मकवस्तुनः ? इति चेन्न-द्वन्द्वस्यापि क्रमेणैवार्थद्वयप्रत्याचयनसमर्थत्वेन गुणप्रधानभावस्य तत्रापि सत्त्वान् । अत एव—"अभ्यर्हितं पूर्वम्" इति प्रधानभूतार्थस्य पूर्वनिपातानुगामनं संगच्छते । अस्तु वा द्वन्द्व उभयन्यापि प्राधान्येन बोधः । अथापि प्रधानभावेनास्तित्वनान्तित्वोभयावच्छिन्नस्य धर्मिणः प्रतिपादकशब्दासावादवाच्यत्वमश्रुतम् ।

प्रश्न — "सत्त्वासत्त्वे" यह द्वन्द्व समाससे सिद्ध पद प्रधानतामे सत्त्व तथा असत्त्वरूप अर्थका बोधक है । क्योंकि द्वन्द्व समासमें दोनों पद अथवा अधिक पद प्रधान होने हैं ऐसा वचन है इस प्रकारसे सत्त्व तथा असत्त्व धर्म सहित वस्तुकी अवाच्यता कैसे होसकती है अर्थात् जब व्याकरण शास्त्रसे द्वन्द्व समास सिद्ध पद दो अर्थोंको प्रधानसे कह सकता है तब 'स्यात् अवक्तव्य एव' यह चतुर्थे भङ्ग नहीं बन सकता ? ऐसी शंका नहीं कर सकने क्योंकि द्वन्द्व समासको भी क्रमसे ही दो अथवा दोमे अधिक अर्थोंके बोध करानेमें सामर्थ्य है, मुख्यता तथा गौणताका भाव द्वन्द्व समासमें भी विवक्षित है । "उनी हेतुमे 'अभ्यर्हितम् पूर्वम्' पूजित अथवा श्रेष्ठ वा प्रधान जो होता है वह द्वन्द्व समासमें सबसे पूर्व रक्खा जाता है इस रीतिसे ही प्रधानभूत जो अर्थ है उसके पूर्व नियत करनेकी आज्ञा शान्वाकारकी संगत होती है, यदि किसीकी एककी इस समासमें प्रधानता नहीं होती तो प्रधानके पूर्व नियम रखनेका नियम व्याकरणमें कैसे किया जाता, अथवा द्वन्द्व समासमें उभय पदार्थकी प्रधानताहीमे बोध होता है, ऐसा माननेसे भी हमारी कोई हानि नहीं है । क्योंकि प्रधानतामे अस्तित्व तथा नान्तित्व इन उभय धर्म सहित पदार्थका प्रतिपादक धर्मों कोई शब्द नहीं है इसलिये अवाच्यस्वरूप पूर्ण रीतिसे है अर्थात् 'स्यात् अवक्तव्य' इस हमारे चतुर्थे भङ्गकी सिद्धिमें कोई क्षति नहीं है,

न च— 'सदसत्त्वविशिष्टं वस्तु' इत्यनेन द्वन्द्वगर्भिततत्पुरुषेण सदसत्त्वविशिष्टपदेन तदुभयधर्मावच्छिन्नस्य वस्तुनो बोधमम्भवादिति वाच्यं. तत्र सदसत्त्ववैशिष्ट्यस्यैव प्रधानतया तयोरप्रधानत्वान् । "उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः" इति वचनान् । तस्मात्सकलवाचकरहितत्वात्स्यादवक्तव्यो घट इति सिद्धम् ॥

सत्त्व असत्त्व विशिष्ट वस्तु, द्वन्द्व समासको गर्भमें रखनेवाले तत्पुरुष समासमे सदसत्त्व

१ सत्त्व और अगत्व, 'सत्त्व च असत्त्व च' इस प्रकार द्वन्द्व समास करनेसे 'सत्त्वामत्त्वे' यह पद बनता है २ उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्व, इस वाक्यमें उभय पद अनेकका भी उपलक्षण है क्योंकि द्वन्द्व समास अनेक पदोंका भी होता है. ३ जहा दो ही पदका द्वन्द्व दो वहाँ दोको प्रधानता, अनेकमें सबसे प्रधानता रहती है ४ यह वचन (अन्यात्र तस्मै) २।२।१३।४ पाणिनीयाष्टके अन्याच्वाले घटका पूर्व निपात होना है इसका वार्तिक है अभ्यर्हितके पूर्व निपातका उदाहरण तापसप्रवृत्ता है ५ अभ्यर्हितके अर्थ प्रधान वा मुख्य मानके यह कथन किया है ६ अस्तित्व नान्तित्व दोनों ७ कहनेवाला, वाचक ८ सब जसल दोनों धर्म सहित पदार्थ

विशिष्ट इम परसे सत्त्व तथा असत्त्व, इन दोनों धर्मोंसे सहित वस्तुके बोध संभव है, इस रीतिसे अवकल्पत्व भंग नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वसत्त्व विशिष्ट इस परसे सत्त्व और असत्त्वके बैसिद्धकी ही प्रधानता है, अर्थात् सत्त्व और असत्त्वसे सहित जो वस्तु है, उसीका प्रधानतासे बोध होता है, न कि सत्त्व और असत्त्व इन दोनों धर्मोंका, क्योंकि वे अप्रधान हैं, तत्सुरूप समाममें उक्त परार्थ प्रधान रहता है। ऐसा व्याकरण शास्त्रका भयन है। इस कारण मद्रमत्त्वका सर्वथा बाधक पद न होनेसे "न्यात् अवकल्प्य पट" कथयित् पट अवाच्य है, यह मज्ञ निर्विवाद सिद्ध है,

एव म सवयैवावकल्प्यम्, अवकल्प्यस्यैनास्य वकल्पत्वान्। अतस्यावकल्प्यो पट इति चतुर्भंगः। इति केचित्प्रत्यक्षम्। तत्रैवं चिन्त्यम्, अवकल्प्यस्यैनामिधेयं किमिति।

यह अवकल्प्यरूप एव ही सर्वथा ही अवाच्य नहीं है क्योंकि अवकल्प्य शब्दमें यह कहा जाता है, इसी कारणसे "न्यात् अवकल्प्य पट" यह पदार्थ मज्ञ बनता है। ऐसा कोई कहते हैं, अब इस कथनके विषयमें यह विचारना चाहिये कि अवकल्प्य शब्दका वाच्यार्थ क्या है, अर्थात् इस अवकल्प्य शब्दमें क्या पदार्थ कहा जाता है।

म च-प्रधानमूतसर्वसत्त्वरूपधर्मावच्छिन्नं वस्तु अवकल्प्यस्यैनामिधेयम् इति वाच्यम्; तथा सति तस्य सकलबाधकरहितत्वकाले, अवकल्प्यस्यैनामिधेयं मत्त्वान्, एकपदस्य प्रधानमूलानेकधर्मावच्छिन्नवस्तुबोधकत्वं नालीति नियमस्य भंगप्रसंगात्।

कथयित् यह कहो कि प्रधानता वृत्ताको प्राप्त सत्त्व असत्त्व जो धर्म हैं। उन धर्मों करके सहित पदार्थ अवकल्प्य शब्दसे कहा जाता है, सो यह नहीं कह सकते, यदि ऐसा स्वीकार करोगे तो प्रधानमूत सर्वसत्त्वका एक कालमें कोई बाधक नहीं है किन्तु यह मकल बाधक शब्दसे रहित है, इसी नियमका मज्ञ होगा क्योंकि अवकल्प्य शब्द उसका बाधक विद्यमान है, और एक पद एक ही कालमें प्रधानमूत अनेक धर्म सहित वस्तुका बोधक नहीं है, इस नियमका भी भंग होगा,

किञ्च-यथाऽवकल्प्यमिति पदं सांकेतिकं सादृशोभयधर्मावच्छिन्नस्य बाधकं, तथा सांकेतिकमन्यदपि तद्वाचकं कुतो न भवति ?

और दूसरी एक बात यह भी है कि जैसे संकेत सिद्ध होनेसे अवकल्प्य यह शब्द मत्त्व असत्त्व जयय धर्मोंसे अवच्छिन्न वस्तुका वाचक है ऐसे ही संकेतसे सिद्ध अन्य पद भी इम अर्थका वाचक क्यों नहीं होता ?

पुन-अन्यस्य सांकेतिकपदस्य क्रमेणैतादृशधर्मावच्छिन्नवस्तुबोधकत्वमिति धेनु; अवकल्प्यपदस्यापि युगपच्छब्दापकत्वं मामून्। यथा-सांकेतिकपदान्तरेण मत्त्वामत्त्वविधर्मावच्छिन्नं वस्तु क्रमेण प्रतीयते, तथाऽवकल्प्यपदेनापि, उभयोर्विशेषाभावात्। अवकल्प्यपदेन हि

१ तत्र अवकल्प्य इव उभय धर्म गतिं चरार्थं च धर्मैकता यत् २ इव परस्मै अमुक अर्थं च तत्र हो गती संकेतसे सिद्ध पदम्।

वक्तव्यत्वाभावरूपधर्मावच्छिन्नं वस्तु प्रतीयते, न तु सत्त्वासत्त्वादिरूपानेकधर्मावच्छिन्नं व-
त्त्विति सर्वानुभवसाक्षिकमेतत् ।

यदि ऐसा कहो कि अन्य जो संकेत सिद्ध पद है उसको क्रमसे ही सत्त्व असत्त्व
धर्मसे अवच्छिन्न वस्तुकी बोधकता है, तो अन्य पदके समान अवक्तव्य इस पदको-
भी एक कालमें ही सत्त्व तथा असत्त्व धर्मसे अवच्छिन्न वस्तुकी बोधकता नहीं हो
सकती, जैसे अन्य सांकेतिक पदसे सत्त्व तथा असत्त्व धर्म सहित पदार्थका ज्ञान
क्रमसे ही होता है, ऐसे ही अवक्तव्य इस पदसे भी क्रमसे उसका ज्ञान होता है ।
क्योंकि जब दोनों संकेत सिद्ध हैं तब एकमें कोई विशेषता नहीं है, किन्तु अवक्तव्य
इस पदसे वक्तव्यत्वका अभावरूप जो धर्म है उस वक्तव्यत्वाऽभावरूप धर्म सहित
पदार्थ भासता है, न कि सत्त्व असत्त्व इन उभय धर्म सहित पदार्थ । इस विषयमें
सब विद्वानोंका अनुभव ही साक्षी है ।

अथैवम्—

अब इस विषयमें यदि यह कहो—

“उक्तिश्चावाच्यतैकान्तेनावाच्यमिति युज्यते ।”

“अवाच्यताका जो कथन है वह एकान्तरूपसे अकथनीय है ऐसा माननेसे अवाच्यता
युक्त न होगी ॥

इति स्वामिसमन्तभद्राचार्यवचनं कथं संघटते ? सत्त्वासत्त्वविशिष्टस्य वस्तुनस्सर्वथाऽ-
वाच्यत्वे तस्या वाच्यशब्देनापि वाच्यत्वं न स्यादिति तत्र प्रतिपादनात्, इति चेन्न; तदर्थ-
परिज्ञानान् । अयं खलु तदर्थः, सत्त्वाद्येकैकधर्ममुखेन वाच्यमेव वस्तु युगपत्प्रधानभूतसत्त्वा-
सत्त्वोभयधर्मावच्छिन्नत्वेनावाच्यम्, तादृशवस्तुन. सत्त्वाद्येकधर्ममुखेनाप्यवाच्यत्वे वा-
च्यत्वाभावधर्ममुखेनावाच्यशब्देनापि वाच्यत्वं न स्यादिति । एतादृशव्याख्यामपहाय
सत्त्वासत्त्वोभयरूपेणावाच्यं वस्तु तादृशरूपेणावाच्यशब्देन वाच्यं भवतीति व्याख्याने
येन रूपेणावाच्यं वस्तु तेनैव रूपेण वाच्यं प्राप्तमिति येन रूपेण सत्त्वं तेनैव रूपेणा-
सत्त्वमप्यंगीक्रियताम् । तथा च—

यह श्रीस्वामी समन्तभद्राचार्यका कथन कैसे संगत होगा, क्योंकि आचार्यके इस
वचन कहनेका तात्पर्य यही है, कि यदि सत्त्व असत्त्व धर्म सहित वस्तुको सर्वथा
आवाच्य मानोगे तो वह ‘अवक्तव्य इस पदसे भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब
सर्वथा अकथनीय है तब किसी पदसे भी नहीं कही जासकती ? ऐसी शंका भी नहीं
कर सकते, क्योंकि तुमने स्वामी समन्तभद्राचार्यजीके वचनका अर्थ नहीं समझा,
उस वचनका निश्चयरूपसे अर्थ यह है कि सत्त्व आदि धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मके
द्वारा जो पदार्थ वाच्य है अर्थात् कहनेके योग्य है, वही पदार्थ प्रधानभूत सत्त्व असत्त्व

इस उभय धर्म सहित रूपसे अवाच्य है, यदि सत्त्व व्यसत्त्व धर्म सहित पदार्थको सत्त्व जादि एक धर्मके द्वारा भी अवाच्य मानो, तो वाच्यत्वका अभावरूप धर्म है। उस अभावरूप धर्मके द्वारा वस्तुको कहनेवाले 'अवाच्य' इस प्रश्नमें यह वस्तु वाच्य न होगा, बस यही अविभाय जानाच्यके बचनका है, इस अन्वयमें व्याख्यानको त्याग कर सत्त्व असत्त्व इस उभय धर्मसे अवाच्य जो पदार्थ है वही सत्त्व व्यसत्त्व इस उभय धर्म सहित वस्तुको कहनेवाले अवाच्य प्रश्नमें भी वाच्य होता है, यदि ऐसा व्याख्यान क्रमोंमें तो बिना रूपसे पदार्थ अवाच्य है उसी रूपसे यह वाच्य भी होगा, यह बाली सिद्ध होगई, तब तो तुम बिना रूपसे वस्तुका सत्त्व है उसी रूपसे उसी वस्तुका असत्त्व भी स्वीकार करो। यह बात प्राप्त हुई। और इस प्रकार माननेसे—

“विरोधाभिमयैकान्तं स्याद्वाङ्मन्यायवेदिनाम् ।”

विरोध होनेसे सत्त्व असत्त्व इन उभय धर्मोंसे किसी एक धर्मरूपमें अवाच्यत्व स्पष्टवाच्य व्याच्यके समवेत्ता जन नहीं स्वीकार करते।

इति तृतीयवचनमथ विरुद्धत्वे ।

इस स्वामी समन्तमद्राचार्यजीके बचनका ही विरोध तुमको प्राप्त होगा।

सिद्धान्तविस्तार—अवक्तव्य एव घट इत्युक्ते मद्यथा घटस्यावक्तव्यत्वं स्यात्, तथा चान्ति स्थादिपरमनुत्वेनापि घटस्य प्रथमादिर्मर्गरभिधानं न स्यात्, अतः स्यादिति निपातप्रयोगः । तथा च सत्त्वादिस्वेषेण वक्तव्य एव घटो युगपत्प्रधानभूतसत्त्वासत्त्वोभयरूपेणावक्तव्य इति चतुर्थमर्गार्थनिष्कर्ष इति प्राहुः ॥

सिद्धान्तवेत्ता जन तो—“अवक्तव्य एव घट” घट अवक्तव्य है। ऐसा कहनेसे घटको अवक्तव्यता सर्वथा प्राप्त होगी, तो इस गतिसे अन्तिम जादि धर्मके द्वारा प्रथम जादि मङ्गसे भी घटका बचन नहीं होसकेगा, इसलिये अवक्तव्य शब्दके पूर्वमें स्यात् इस निपातका प्रयोग किया है। इस प्रकार इस निपातके लगानेमें मध्य आदिरूपसे तो घट वक्तव्य है किन्तु एक कर्ममें ही प्रधानभूत सत्त्व असत्त्व इन उभय रूपमें अवक्तव्य है यह इस “स्यादवक्तव्य एव घट” चतुर्थ मङ्गके अर्थका सारांश है ऐसा कहते हैं।

व्याख्यानप्रमाणपर्यायात्वाधिस्य चरममर्गप्रथमुपपादनीयम् । तथा हि—व्यस्तं इत्थं समन्तौ सद्धार्षितौ त्रय्यपर्यायात्वाधिस्य स्यात्किं चावक्तव्य एव घट इति परममर्गः । घटादिरूपैरुपर्यायिभ्योऽवक्तव्यविसिद्धान्तवक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाच्यत्वं तदभ्युपगमम् । तत्र त्रय्यापवाद्विस्तृतस्य युगपद्भ्यपर्यायात्वावक्तव्यत्वस्य च विवक्षितत्वात् ।

१ 'स्यादिति घटः' इन बरिने प्रथम भी घट नहीं बस वाच्य, क्योंकि वरि तबका अवाच्य है तो उभय वचन किसी धर्ममें बरि हो सकता। २ स्यात् यह निपात अन्वयगत अर्थका वाच्य वा घोटक है अर्थात् किसी अवक्तव्य पर अवक्तव्य है न कि सत्त्व।

पृथक् तथा मिलित द्रव्य और पर्यायका अवलम्बन करके अन्तिम नानं भङ्गोंकी व्याख्या करनी चाहिये, तथा हि जैसे पृथक्भूत द्रव्य और मिलित द्रव्य पर्याय इनका आश्रय करके “स्यादस्ति च अवक्तव्यश्च घटः” इस पंचम भङ्गकी प्रवृत्ति होती है। घट आदिरूप धर्मा विशेष्यक और सत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणवाले ज्ञानका जनक वाक्यत्व, यह इस भङ्गका लक्षण है, अर्थात् जिस ज्ञानमें घट आदि धर्मा पदार्थ विशेष्य हों, और सत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणीभूत हो ऐसे ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला वाक्यत्व, यही इस पंचम भङ्गका लक्षण है, क्योंकि इस भंगमें द्रव्यत्वकी योजनासे तो अस्तित्व और एक कालमें ही द्रव्य पर्याय दोनोंको मिलाके योजना करनेसे अवक्तव्यत्वरूप अविवाहित है। तात्पर्य यह है कि द्रव्यरूपमें तो घटका सत्त्व अर्थात् द्रव्यरूपमें घट है और एक कालमें ही प्रधानभूत द्रव्य पर्यायरूपसे नहीं है।

तथा व्यस्तं पर्यायं समस्तौ द्रव्यपर्यायौ चाश्रित्य स्यान्नास्ति चावक्तव्य एव घट इति षष्ठः। तद्दर्शनं च घटादिरूपैकवर्माविशेष्यकनामित्वविशिष्टावक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाक्यत्वम्।

और ऐसे ही पृथक्भूत पर्याय और मिलित द्रव्यपर्यायका आश्रय करके “स्यान्नास्ति च अवक्तव्यश्च घटः” किसी अपेक्षासे घट नहीं है तथा अवक्तव्य है, इस षष्ठ भङ्गकी प्रवृत्ति होती है, घट आदिरूप एक पदार्थ विशेष्यक और असत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणवाले ज्ञानका जनक वाक्यत्व, यह इसका लक्षण है अर्थात् जिस ज्ञानमें घट आदि पदार्थ विशेष्य हों और असत्त्व अथवा नास्तित्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणीभूत हो ऐसे ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला वाक्य, यही इस षष्ठ भङ्गका लक्षण है, पृथक्भूत पर्यायकी योजनासे नास्तित्व और मिलित द्रव्य पर्याय दोनोंकी योजनामें अवक्तव्यत्व इस षष्ठ भंगमें विवाहित है। पर्यायकी अपेक्षासे नास्तित्व तथा प्रधानभूत द्रव्य पर्याय उभयकी अपेक्षासे अवक्तव्यत्वका आश्रय घटः यह इस भंगका अर्थ है।

एवं व्यस्तौ क्रमार्पितौ समस्तौ सहार्पितौ च द्रव्यपर्यायावाश्रित्य स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्य एव घट इति सप्तमभंगः। घटादिरूपैकवस्तुविशेष्यकसत्त्वासत्त्वविशिष्टावक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाक्यत्वं तद्दर्शनम्। इति संक्षेपः॥

इसी प्रकार अलग २ क्रमसे योजित, तथा मिलेहुये (साथ योजित) द्रव्य तथा पर्यायका आश्रय करके “स्यात् अस्ति नास्ति च अवक्तव्यश्च घटः” किसी अपेक्षासे सत्त्व असत्त्व सहित अवक्तव्यत्वका आश्रय घट, इस सप्तम भंगकी प्रवृत्ति होती है, घट आदिरूप एक पदार्थ विशेष्यक और सत्त्व असत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणवाले ज्ञानका जनक

१ स्यादस्ति च अवक्तव्यश्च घटः, स्यान्नास्ति च अवक्तव्यश्च घटः, स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च घटः, द्रव्यो पृथक् मानके द्रव्यपर्यायको मिलाके पंचम भंगकी, पर्यायको पृथक्, द्रव्यपर्यायको मिलाके षष्ठकी, योजित द्रव्यपर्यायको मानके सप्तम भङ्गकी प्रवृत्ति होती है और पृथक्भूत क्रमसे योजित द्रव्यपर्यायको मिलाके षष्ठकी। यही सप्तम तथा षष्ठमें भेद है.

वाक्य, वह इसका अर्थ है अर्थात् जिस ज्ञानमें घट आदि कोई एक पदार्थ को विवे-
 च्य हो, और सत्त्व असत्त्व सहित अवकम्पत्य विद्येयत्व हो ऐसा जो ज्ञान उस ज्ञानका
 उत्पन्न करनेवाला वाक्य यह इस सत्त्व भेदका लक्षण है इस कारणसे अलग २ क्रमसे
 योजित द्रव्य पर्यायकी अपेक्षासे सत्त्व असत्त्व सहित मिश्रित तथा साथ योजित द्रव्य-
 पर्यायकी अपेक्षासे अवकम्पत्यका नाम घट यह इस भेदका अर्थ है । इस प्रकार
 अन्वये सत्त्व भेदका निरूपण समाप्त हुआ ।

अत्र-द्रव्यमेव तत्त्वं, अवकम्पत्यस्तीति भंग एक एवेति भाव्यव्यवहारात्, -पथापन्थापि
 प्रतीविसिद्धत्वात् । तथा-पर्याय एव तत्त्वं, अवस्थाप्राप्तीति भंग एवेति सौगतमवमपि
 युक्तिदुर्घटम्, द्रव्यस्मापि प्रतीविसिद्धत्वात् । एवमवकम्प्यमेव वस्तुत्वमित्यवकम्प्यत्वैका-
 न्त्योपि स्वयन्वयपरत्वात्, सहा मौनत्रनिकोद्गमिष्यत् । एवमेवाप्येवमेवकम्प्यानां प्रतीवियत्वात्
 तत्त्वात्मेकान्तत्वात् एवावतिष्ठते ।

अब इस विषयमें द्रव्य ही तत्त्व है और पर्याय नहीं है इसलिये "स्वाश्रित" पदार्थ है
 वह एक ही भेद सत्य है, ऐसा साम्य मत है वह अयुक्त है क्योंकि घट कुण्ड आदि
 पर्याय भी अनुभव सिद्ध हैं, तथा पर्याय ही तत्त्व है अर्थात् हर एक पदार्थ छन ० में
 वहलता रहता है, इसलिये क्विच पर्याय ही तत्त्व है कोइ मुख्य द्रव्य नित्य नहीं है
 अत एव "स्वाश्रित" नित्य कोइ द्रव्य नहीं है, वह एक ही भेद बुद्धिसे युक्त है, वह
 कोइका मत भी युक्ति शून्य है क्योंकि घट आदि पर्यायोंमें सृष्टिकालका रूप द्रव्य कटक
 कुण्डक आदिमें सुषुक्तरूप अनुगत रूप द्रव्य भी अनुभव सिद्ध है । इसी प्रकार जो वह
 कहते हैं कि सर्वथा अवकम्प्यत्व ही वस्तु स्वल्प है उनको निम्न वचनता ही विरोध
 है क्योंकि अवकम्प्य इस अर्थसे वे वस्तुको कहते हैं तो सर्वथा अवकम्प्यता कहा रही ।
 जैसे कोइ कोइ कि मैं सदा मौनमत धारण करता हूँ, यदि सदा मौन है तो सदा मैं
 मौन हूँ यह शब्द भी कैसे बोझ सकता है । इसी रीतिसे अन्य भी सर्वथा एकान्त
 वादिकोंका कथन अनुभवविच्छेद होनेसे अनेकान्त वाद ही युक्ति तथा अनुभवरूप
 कभीभी पर उद्हरता है, अतः वही निर्विवादरूपसे शिथिल है ।

मनु च-अनेकान्तोपि विधिप्रतिपत्तयः सप्तभंगी प्रवर्तते वा न वा ? यदि प्रवर्तते-तदाऽन-
 कान्तस्य निषेधकस्याप्येवमेकान्त एव मास इति तत्पक्षोच्छेदोपायुर्पंग । अनवस्था च । सादृश-
 कान्तस्याप्यपरानेकान्तकल्पनया विधिप्रतिपत्तयोर्बन्धव्यत्वात् । यदि सा न प्रवर्तते-तदा सर्व-
 वस्तुजातं सप्तभंगी संबन्धितमिति सिद्धावस्थाप्राप्त । इति वाच्यं, -प्रमाथनयापन्नामेदात्तप्रापि
 तदुपपत्तेः । तथा हि-एकान्तो द्विविधः-साम्योक्तान्तो मिश्रैकान्त इति । अनेकान्तोपि द्वि-
 विधः, साम्यगतेकान्तो मिश्रानेकान्त इति । एव साम्योक्तान्तस्यावयवापत्तिपरीमृतामेक-

१ कीदृश वह मत है कि वह कोइ पदार्थ जिस नहीं व्यवसाय किन्तु सब कार्यक बुद्धिगत घट आदि
 पर्याय वाच्य है । और पदार्थ है वह क्विच अस्ति है जैसे घट क्योंकि घट एव है जैसे वह वाच्यके
 प्रति किहीने अपेक्षा नहीं रहता अतः तन्मिच है

धर्मात्मकवस्तुनिष्ठैकधर्मगोचरो धर्मान्तराप्रतिषेधकः । मिथ्यैकान्तस्त्वेकधर्ममात्रावधारणेनान्याद्योषधर्मनिराकरणप्रवणः । एत्रमेकत्रवस्तुन्यमित्यनामित्वादिनानाधर्मनिरूपणप्रवणः प्रत्यक्षानुमानागमाविरुद्धसम्यगनेकान्तः । प्रत्यक्षादिविरुद्धानेकधर्मपरिकल्पनं मिथ्यानेकान्तः । इति । तत्र सम्यगेकान्तो नयः, मिथ्यैकान्तो नयाभासः । सम्यगनेकान्तः प्रमाणः मिथ्यानेकान्तः प्रमाणाभासः । इति व्यपदिश्यते ।

प्रश्नः—अनेकान्त इस शब्द तथा इसके अर्थमें भी विधि तथा निषेधरूप “स्यादन्ति स्यान्नास्ति” इत्यादि सप्तगंगी प्रवृत्त होती है कि नहीं? यदि यह कहो कि प्रवृत्त होती है तब तो अनेकान्तके निषेधकी कल्पनासे एकान्त ही प्राप्त हुआ! क्योंकि जैसे एकान्तका निषेध होनेसे अनेकान्त होता है ऐसे ही अनेकान्त जो नहीं अर्थात् एकान्तरूपता प्राप्त हुई, तब एकान्त पक्षमें जो दोष आपने दिया है वह आपको भी प्राप्त हुआ! और अनवस्थारूप दोष भी आवेगा, क्योंकि इस प्रकार एकान्तकी अन्य अनेकान्तकी कल्पना करनेसे विधि तथा निषेध बराबर कहते हुये चले जाओ, जितने अनेकान्त कहोगे वहां सब जगह विधि प्रतिषेधकी कल्पनासे कहीं विश्राम न मिलेगा, यह अनवस्था दोष तथा एकान्त पक्षके दोष भी तुमारे पक्षमें प्राप्त हुये! और यदि यह कहो कि अनेकान्तमें विधিনিषेध आदिरूप सप्तगंगी नहीं प्रवृत्त होती तो सम्पूर्ण वस्तुमात्र सप्तगंगी न्यायमें व्याप्त है, इस सिद्धान्तका व्याघात हुआ? ऐसी शक्ती नहीं कर सकते क्योंकि प्रमाण तथा नयके भेदकी योजनासे अनेकान्तमें भी विधि निषेध कल्पनासे सप्तगंगी न्यायकी उपपत्ति है । जैसे यह सिद्ध होता है वह दर्शाते हैं;—एकान्त दो प्रकारका है, एक सम्यक् एकान्त और दूसरा मिथ्या एकान्त । ऐसे ही अनेकान्त भी दो प्रकारका है एक सम्यक् अनेकान्त और दूसरा मिथ्या अनेकान्त । उनमेंसे सम्यक् एकान्त वह है जो प्रमाण सिद्ध अनेक धर्मस्वरूप जो वस्तु है उस वस्तुमें जो रहनेवाला धर्म है, उस धर्मको अन्य धर्मोंका निषेध न करके विषय करनेवाला, अर्थात् अनेक धर्ममय पदार्थके एक किसी धर्मको कहे परन्तु अन्य धर्मोंका निषेध भी जो नहीं करता है वही सम्यक् एकान्त है! और पदार्थके एक ही धर्मका निश्चय करके अन्य संपूर्ण धर्मोंके निषेध करनेमें जो तत्पर है वह मिथ्या एकान्त है । इसी प्रकारके प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम प्रमाणसे अविरुद्ध एक वस्तुमें अनेक धर्मोंके निरूपण करनेमें तत्पर है वह सम्यक् अनेकान्त है । तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे विरुद्ध जो एक वस्तुमें अनेक धर्मोंकी कल्पना करता है वह मिथ्या अनेकान्त है । उनमें सम्यक् एकान्त तो नय है और मिथ्या एकान्त नयाभास है । और ऐसे ही सम्यक् अनेकान्त प्रमाण और मिथ्या अनेकान्त प्रमाणाभास है ऐसा भी कहते हैं ।

१ युक्तिपूर्वक सिद्धि, प्रमाण तथा नय इन दोनोंके भेदसे अनेकान्तमें विधিনিषेधकी कल्पनारूप सप्तगंगी न्यायकी योजना युक्तिसिद्ध है. २ सप्तगंगी न्यायकी अनेकान्तमें भी सिद्धि.

तथा च—साम्योक्तान्तसम्यगनेकान्तावाहित्य प्रमाणनयापेक्षामदान्, स्यात्कान्तः, स्वाहने-
कान्तः, स्वादुभवः, स्वाहवकम्पः, स्वाहकान्तश्चावकम्पश्च, स्वाहनेकान्तश्चावकम्पश्च,
स्याहेकान्तोनेकान्तश्चावकम्पश्चेति सप्तमगी योष्या । तत्र नयापेक्षादेकान्तो भवति, एक
धर्मगोचरत्वात्तस्य । प्रमाणाहनेकान्तो भवति, अक्षेपधमनिश्चयत्तमकत्वात्प्रमाणस्य । यथा
नेकान्तोऽनेकान्त एव तत्वेकान्त इति मतम् । तथा—एकान्ताभाम् तस्मिन्मूलकम्पानेकान्त-
स्याप्यभावात्प्रसंगः, धाताद्यभावे वृत्ताद्यभावात् । इत्येवं मूलमंगहय सिद्धे उत्तरे च मंगा एव
मेव बोधयितम्बा ॥

इसलिये सम्पक् एकान्त और सम्पक् अनेकान्तका जाग्रम छेकर प्रमाण तथा नयेके
मेवकी योजनासे किसी अपेक्षासे एकान्त, किसी अपेक्षासे अनेकान्त, किसी अपेक्षासे
उभय, किसी अपेक्षासे अवकम्प है, कर्षित् एकान्त अवकम्प, कर्षित् अनेकान्त
अवकम्प, और कर्षित् एकान्त अनेकान्त अवकम्प है इस रीतिसे सप्तमगीकी योजना
करनी चाहिये । उसमें प्रथमी योजनासे एकान्त एक सिद्ध होता है, क्योंकि नय एक ही
धर्मको विषय करता है । और प्रमाणासे योजनासे अनेकान्त सिद्ध होता है, क्योंकि
प्रमाण संपूर्ण धर्मको विषय करता है, अर्थात् प्रमाणासे वस्तुके संपूर्ण धर्मका निश्चय
होता है । और यदि अनेकान्त अनेकान्त ही रहे किसी अपेक्षासे भी एकान्त नहीं है ऐसा
मत है तब दो एकान्तके अभावसे उत्तरेके सम्पूर्ण अनेकान्तका भी अभाव ही हो जायगा
जैसे धातादिकके अभावसे धाता सम्पूर्ण वृत्त आदिका भी अभाव होता है ऐसे ही
एकान्तके अभावसे एकान्त सम्पूर्ण अनेकान्तका भी अभाव हो जायगा । इस रीतिसे
मूलमूर्त दो मंगकी सिद्धि होनेसे उत्तर मंगकी योजना करनी चाहिये ।

इयं च सप्तमगी निमित्तान्निमित्तत्वैकत्वानकत्वादिधर्मेष्वपि निरूपयितव्या । यथा—स्वाहित्यो
षटः, स्वाहित्यो षट इति मूलमंगहयं, षटस्य इत्यन्वयेण निमित्तत्वान्निमित्तत्वैकत्वान्निमित्तत्वान् ।
इस सप्तमगीका निरूपण नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व तथा अनेकत्व आदि धर्मोंसे
करना चाहिये । जैसे कर्षित् षट निश्च है । और कर्षित् षट अनित्य है, यह दो
मूल मंग है क्योंकि षट इत्यन्वयेण निश्च है और धर्मान्वयेण अनित्य है ।

तदुच्यते ।

यह विषय अन्यत्र भी कहा गया है:-

“ मसुरेति विद्यमसुरेति भावो निबन्धेन पर्यवसयेन ।

नोहेति मो विनइवति इत्यनवाच्छिष्टो निमित्तम् ॥ ” इति ।

“धर्माधिकनयकी अपेक्षासे नियमसे पद्याव उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है
परन्तु इत्यधिक नयकी अपेक्षासे पद्याव न उत्पन्न ही होता है और न नष्ट ही होता है”

१ इत्यन्वयेण वस्तुतः केते एवम् तदुच्यते इति, ऐसे ही एवम् वस्तु ही अनेकान्त है । २ अति,
अति, या एवम् अनेकान्त । ३ अति अति इय पृथीकधर्मसे केव ‘व्यापति अति वाचकत्व’ इय
वतव महत्त्वत्वेन एव उत्तर यह है । वृत्त मंग अति अति के ही ही है

ननु—स्यान्नित्यो घट इत्यत्र स्याच्छब्दः कथञ्चिदर्थकः, अवच्छिन्नत्वं संसर्गः, द्रव्यरूपावच्छिन्ननित्यत्ववान् घट इति बोधश्च प्रथमवाक्यस्य युक्तः । द्वितीयवाक्ये चानित्यपदस्य नित्यभेदोऽर्थः, एवं च पर्यायरूपावच्छिन्ननित्यभेदवान् घट इति बोधः प्राप्नोति । न चायुक्तः । द्रव्यरूपेण नित्ये घटे नित्यभेदस्य वाधितत्वान्; भेदस्य व्याप्यवृत्तित्वान् । इति चेदुच्यते;—मूले वृक्षस्संयोगी नैत्यवाधितप्रतीत्याभेदस्याप्यव्याप्यवृत्तित्वमंगीक्रियत एव । अव्याप्यवृत्तित्वं च प्रकृते प्रतियोगिवृत्तित्वम् । संयोगिभेदस्य प्रतियोगी संयोगवान् वृक्षः, तद्वृत्तित्वं संयोगिभेदस्याक्षतम्; वृक्षे मूलावच्छेदेन संयोगिभेदस्य सत्त्वात् । तथा च घटेपि पर्यायावच्छेदेन नित्यभेदो वर्तत इति पर्यायरूपावच्छिन्ननित्यभेदवान् घट इति बोधे न कापि क्षतिरिति बोध्यम् ।

प्रश्नः—‘स्यान्नित्यो घटः’ कथञ्चित् घट नित्य है. इस वाक्यमें स्यात् शब्दका अर्थ कथञ्चित् है, अवच्छिन्नत्व संसर्गतारूपसे भासता है. इसलिये द्रव्यरूपसे अवच्छिन्न जो नित्यत्व उस नित्यत्व युक्त घट, यह बोध प्रथम वाक्यका होना युक्त है, और द्वितीय वाक्यमें तो अनित्य पदका नित्य भेद अर्थ है. इस प्रकारसे पर्यायरूपसे अवच्छिन्न नित्य भेदवान् घट, ऐसा बोध होना द्वितीय वाक्यका प्राप्त होता है । और वह वाक्यार्थ होना अयोग्य है. क्योंकि जब द्रव्यरूपसे घट नित्य है तब उसमें नित्यका भेद वाधित है । और भेद व्याप्य वृत्ति है इस हेतुसे भी नित्यमें नित्यका भेद नहीं रह सकता ? यदि ऐसी शङ्का करो तो इसका उत्तर कहते हैं ‘मूले वृक्षः संयोगी न’ मूल देशमें वृक्ष मर्कट आदिके संयोगसे युक्त नहीं है बिना किसी बाधाके यह प्रतीति होनेसे भेदकी अव्याप्यवृत्तिका अङ्गीकार करते हैं । और अव्याप्यवृत्तित्व इस प्रकृत प्रसंगमें प्रतियोगि वृत्तित्वरूप मानते हैं । और संयोगिभेदका प्रतियोगी संयोगवान् वृक्ष है, उसके किसी देशमें संयोगीका भेद भी पूर्णरूपसे है. क्योंकि शाखादि देशमें यद्यपि वृक्ष कपि संयोगी है तथापि मूल देशमें संयोग भेद भी उसमें विद्यमान है । इसी रीतिसे घटमें पर्याय अवच्छिन्नमें नित्यका भेद भी है इस प्रकारसे पर्यायरूपसे अवच्छिन्न नित्यके भेदसे युक्त घट है, ऐसे ही द्वितीय वाक्यार्थ होनेमें कोई हानि नहीं है ऐसा समझना चाहिये ।

एकत्वानेकत्वसप्तभंगी यथा—स्यादेको घटः, स्यादनेको घट इति मूलभंगद्वयम् । द्रव्यरूपैको घट, स्यासकोशकुस्तुलादिषु मृद्द्रव्यस्यैकस्यानुगतत्वात्, तस्योर्ध्वतामामान्यरूपत्वात् । पर्यायरूपेणानेको घट, रूपरसाद्यनेकपर्यायात्मकत्वान् घटस्य ।

एकत्व तथा अनेकत्व सप्तमङ्गी की योजना इस रीतिसे करनी चाहिये—‘स्यादेको घटः स्यात् अनेक घटः’ कथञ्चित् घट एक है और कथञ्चित् अनेक है, ये दो मूल भंग हैं । यहाँ पर द्रव्यरूपसे तो एक ही घट है, क्योंकि एक मृत्तिकारूप द्रव्य पिण्ड

१ नित्यके भेदसे युक्त २ जिसकी सत्ता पदार्थके सर्व देशमें रहे, जैसे तिलमें तेल ३ मान अथवा बोध ४ पदार्थके एक देशमें रहनेवाला ५ जिसका अभाव कहा जाता है वह प्रतियोगी कहा जाता है जैसे नित्य भेदका प्रतियोगी नित्य है, संयोगिभेदका प्रतियोगी संयोगवान् वृक्ष है

कोय तथा कुसूत्र आदि पर्यायोंमें अनुगत है, अंत यह सृष्टिकारण कर्षता सामान्यरूप है । और पर्यायरूपसे अनेक घट है, क्योंकि घट रूप रस तथा गन्ध आदि अनेक पर्यायरूप है ।

नन्वेवमपि सर्वं बस्तु स्यादेकं स्यादनेकमिति कथं संगच्छते ? सत्त्वबस्तुना केनापि रूपेणैकमाभावात् । न च—सत्त्ववदिरूपेण सर्वसैक्यं सम्भवतीति वाच्यम्, सत्त्वस्यापि स कृत्वस्तुभ्यापिन एकस्य सिद्धान्तविरुद्धत्वात् । सदस्यपरिणामस्यैकैक्यस्यैक्यत्वस्य तदुप्य कत्यात्मकस्य प्रतिबन्धकमित्यस्यैव सिद्धान्तविरुद्धत्वात् । तदुक्तम्—“उपयोगो सत्त्वम्” इति सूत्रे सत्त्ववर्षस्योक्तवार्तिक—

प्रश्न—द्रव्याधिक तथा पर्यायवर्षिकनयका आशय करके एक तथा अनेकत्व आदि सदस्य मंत्री स्वीकार करने पर भी “सर्वं बस्तु स्यादेकं सर्वं बस्तु स्यादनेकम्” सब बस्तु कर्षणिक एक है और कर्षणिक अनेक है यह कैसे संयत हो सकता है क्योंकि किसी प्रकारसे सब बस्तुकी एकता नहीं हो सकती । सत्त्व आदिरूपमें भी सब बस्तुकी एकता नहीं कह सकते, क्योंकि संपूर्ण बस्तु स्यापी एक सत्त्वका मंत्रीकार जैन सिद्धान्तके विरुद्ध है । जैन सिद्धान्तके अनुसार सदस्य परिणामरूप एक एक व्यक्तिगत तथा उस २ व्यक्तिरूप सत्त्व, प्रतिबन्धक मित ही मित है । यह विषय कन्वन्न कहा भी है । “उपयोगो सत्त्वम्” ज्ञान तथा दर्शनरूप उपयोग ही बीजका सत्त्व है इस सूत्रके तत्त्वार्थ श्लोक शक्तिरूपे,—

“म द्वि कथं सदस्यपरिणाममनेकव्यक्तिव्यापिनं युगपदुपगच्छामोऽन्यत्रोपचारात्” इति ।

“अन्व व्यक्तिये उपचारेण एकैक्ये ही सदस्य परिणामरूप अनेक व्यक्ति स्यापी एक सत्त्व दर्शन नहीं मानते ऐसा कहा है ।

सुश्रितं च मायिक्यमन्दिस्वामिमि—

तथा भाषिक्यमन्दिस्वामिनि पेमा सूत्रका भी उपन्यास किया है ।

“मदस्यपरिणामनिर्यङ्ग्यण्डमुण्डादियु दोत्सवन्” इति ।

“मण्ड मुण्ड आदिमें गोत्वके सदस्य परिणामरूप प्रत्येक व्यक्तिये मित २ जो सदस्य परिणाम है उसीको तिर्यक् सामान्य कहते हैं ।’

विपूर्तं चैतन्यार्थाण्डे—

इसका विवरण प्रमेय कमत्सार्थाण्डेमें कहा भी है

“सदस्यपरिणामात्मकमनेकं निवक्यात्सामान्यम्” इति ।

“सदस्य परिणामरूप प्रत्येकमें मित २ अनेक सत्त्व तिर्यक् सामान्य है”

सम्मतसत्त्वस्यापि तिर्यकसामान्यरूपस्य प्रतिबन्धकमित्यत्वात् कथं मरुत्स्य बस्तुनस्मत्त्वेन रूपेणैक्यम् ? इति चेत्,—अत्र भूम । सत्त्वसामान्यमें अनेकत्वका प्रमेय सिद्धान्तके स्वीकृतम् । सत्त्व द्वि व्यक्त्यात्मनाऽनेकमपि स्वामनेकं भवति । पूर्वोदाहृतपूर्वाभासकथनानां च सत्त्व-

धैक्यनिराकरणपरत्वान् । अन्यथा सत्तासामान्यस्य सर्वथानेकत्वे पृथक्त्वैकान्तपक्ष एवावृत्त-
स्यात् । तथा च “पृथक्त्वैकान्तपक्षेऽपि” इत्यादि स्वामिसमन्तभद्राचार्यवचनं तद्व्याख्यान-
भूतमकलंकादिवचनं च विरुद्धवत् । अनेकव्यक्त्यनुगतस्यैकधर्मस्यानङ्गीकारे सादृश्यमेव
दुर्वचनम्, यवस्तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम् सादृश्यम् । यथा-चन्द्रभिन्नत्वे गति
चन्द्रगताहादकगत्वादिमुख्ये चन्द्रसादृश्यम्, एवं घटयोरपि परस्परसाधर्म्यं घटत्वरूपैकधर्म-
सादृश्यव्योपपद्यते । अन्यथा साधारणधर्मासाधारणधर्मव्यवस्थैव न घटते । अनेकव्यक्ति-
वृत्तित्वमेव हि साधारणत्वम् । तस्मात्सत्त्वादिना सर्वस्यैक्यम् जीवादिद्रव्यभेदेनानेकत्वम्
चोपपन्नम् ।

इसलिये तिर्यक् सामान्यरूप सत्त्वके प्रत्येक व्यक्तिमें भिन्न २ होनेसे सत्त्वरूपसे भी
सब वस्तुकी एकता नहीं हो सकती? ऐसी आशङ्का यदि की जाय तो उसके विषयमें
कहते हैं एक तथा अनेकरूप सत्ता सामान्य जिन सिद्धान्तमें स्वीकृत है प्रतिव्यक्तिरूपसे
सत्त्व अनेक होने पर भी सत्कीयरूपसे एक ही है । और पूर्व उदाहरणोंमें पूर्व आचार्योक्ति
वचनोंसे जो सर्वथा एकत्व ही माना है उमीके निराकरणमें तात्पर्य है, न कि कथचित्
एकत्वके निराकरणमें । और ऐसा न माननेसे सर्वथा सत्ता सामान्यके अनेकत्व माननेसे
पृथक्त्व एकान्त पक्षका ही आदर होगा । तब ‘पृथक्त्व सामान्य पक्षमें भी’ इत्यादि
स्वामी समन्तभद्राचार्यका वचन तथा उसके व्याख्यानरूप ब्रह्म स्वामीके वचनका-
भी विरोध आता है । तथा अनेक व्यक्तिमें अनुगत एक धर्मके अनङ्गीकार करनेसे
सादृश्य ही दुर्वच है । क्योंकि उसमें भिन्न हो तथा उसमें रहनेवाले धर्म पदार्थमें हों
यही सादृश्य है । जैसे चन्द्रमामें भिन्न रहने चन्द्रगत आल्हाद करत्व वर्तुल आकार-
युक्तत्व यह चन्द्र सादृश्य मुख्यमें है । इसी प्रकार घटत्वरूप एक धर्मको लेकर दो
घटोंमें परस्पर साधर्म्य भी युक्त होता है । यदि ऐसा न माना जाय तो वह इसका साधारण
धर्म है, तथा यह इनमें असाधारण धर्म है, यह कथन नहीं बन सकता । क्योंकि अनेक
व्यक्तिमें अनुगतरूपसे जो वृत्तित्व है वही साधारणत्व है । इस कारणसे सत्त्व आदि
रूपसे सबकी एकता है और जीव आदि अनेक द्रव्योंके भेदसे अनेकता भी उपपन्न है ।

तदिदमाहुः स्वामिसमन्तभद्राचार्याः—

यही विषय स्वामी समन्तभद्राचार्यने कहा भी है—

“सत्सामान्यास्तु सर्वैक्यं पृथग्द्रव्यादिभेदतः ।

भेदाभेदविवक्षायाससाधारणहेतुवत् ॥” इति ।

“भेदाभेदकी विवक्षामें असाधारण हेतुके तुल्य तत्सामान्यसे सबकी एकता है, और
द्रव्य आदिके भेदसे पृथक्ता भी है ।”

यथा-हेतु पक्षधर्मत्वादिभेदविवक्षायासनेक., हेतुत्वेनैकश्च । तथा सर्व सत्त्वादिभिरेकं
जीवद्रव्यादिभेदेनानेकमिति तदर्थः । प्रपञ्चितश्चायमर्थो देवानामालंकार इति नेहोच्यते ।

जैसे हेतु पक्षपमता आदिकी विवक्षासे अनेक है, और हेतुस्वरूपसे एक भी है, इस रीतिसे सत्त्व आदिकी विवक्षासे सब एक है, और जीव द्रव्य आदि भेदसे अनेक है ऐसा पूर्वोक्त कारिकाका अर्थ है। इस अर्थका विस्तार देवागम अलङ्कारमें है इसलिये यहाँ अधिक नहीं करते हैं।

अत्राप्यनेकपदसूक्तमिन्द्रार्थकतवा एकस्मिन् बटावावेकमेव कर्म वर्तत इति बोधे, अथा-
वच्छेदेन वर्तते-अथा इच्छे मूलावच्छेदेन संयोगिभेद इति, पूर्ववत्परिहाते बोध्यम् ।

यहाँ भी अनेक पदकी एकसे मिश्रावृत्तता होनेसे एक बट आदि पदानमें एकका भेद कैसे रह सकता है, ऐसा कुतर्क करने पर पर्याय अवच्छिन्नरूपसे भेद है ऐसा समाधान देना चाहिये। जैसे ब्रह्ममें सूर्यदेसमें संयोगिभेद है और घासा आदि देसमें संयोगी भी। इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे परिहार करना चाहिये।

एवमर्थं स्याज्जीव स्वात्मीय इति सूक्ष्मगह्वरम् । तत्रोपयोगात्ममा जीवः, प्रमेयत्वाद्या-
त्मताज्जीव इति तदर्थम् ।

इस प्रकार यह कर्मचित जीव है, और कर्मचित अजीव भी है ये मूल दो मङ्ग हैं। यहाँ पर उपयोगरूपसे सो जीव है और प्रमेयत्व आदिस्वरूपसे अजीव भी है यह मूल दो मङ्गोंका अर्थ है।

तदुक्तं मद्भाष्यकारैः-

यही निम्न अक्षरशब्दसे ऐसा कहा है-

“ प्रमेयत्वादिभिर्मर्मैर्निश्चयता निश्चयम्क ।

ज्ञानवृत्तैस्तस्मात्तनाज्जतनारमक ॥” इति ।

“प्रमेयत्व आदि धर्मोंसे जीव अविद्युप है, तथा ज्ञान दर्शन उपयोगसे विद्युप भी है, इस कारणसे जीव चैतन तथा अपेक्षरूप भी है”

अजीवत्वं च प्रकृत्येज्जीववृत्तिप्रमेयत्वादिधर्मवत्त्वम्, जीवत्व च ज्ञानवृत्त्यादिमस्त्वमिति दृष्टव्यम् ।

इस मसङ्गमें अजीव वृत्ति प्रमेयत्व आदि धर्मवत्ता तो अजीवत्व है, और ज्ञान दर्शन आदिमत्त्व जीवत्व है, ऐसा समझना चाहिये।

नन्वयमनेकपदसूक्तबाह्यच्छमात्रमेव, तद्वत्तलि तद्वेव नास्ति, तदेव निर्द्वं तदेवान्निवमिति प्ररूपपारूपत्वाद्नेकान्तवार्थस्य । इति चेन्न;—छच्छब्दज्ञानाभावात् । अग्निपावन्तरेण प्रयुक्तस्य स्रष्टव्याभावात्परिहृतस्य दूषणामिवात्तं छत्तमिति छत्तमामान्यसङ्गणम् । अथा नवकम्प्य सोऽर्थं हेतुवत् इति वाक्यस्य मूत्रवामिप्रायेण प्रयुक्तस्यार्थान्तरमात्मकस्य कश्चिदुपपत्ति, मान्म मवकम्प्यत्वात्समिति वृत्तिरवात्; मद्यस्य द्विकम्प्यत्वात्तदपि सम्भाव्यते, कुतो नचेति । प्रकृत्ये

१ यहाँ एकत्र प्रतिशेषितावच्छेदक है, यहाँ एकत्र अर यहाँ रह तणा। भेदकी व्याख्यातिय मानकर प्रथ है।

चानेकान्तवादे तादृशछललक्षणस्य प्रसक्तिरेव नास्ति, अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्या-
र्थान्तरपरिकल्पनाभावात् ॥

प्रश्न— अनेकान्तवाद छलमात्र है । क्योंकि अनेकान्तवादमें वही पदार्थ है, वही नहीं है, वही नित्य है तथा वही अनित्य भी है, इत्यादि विषयका निरूपण है ? यह शक्य नहीं कर सकते । अनेकान्त वादमें छलका लक्षण नहीं घट सकता । अन्य अभिप्रायमें केहेहुये शब्दका अन्य अर्थ कल्पना करके दूषण देना छल है; यही छल सामान्यका लक्षण है । जैसे “नव कम्वलोऽयम देवदत्त” नव अर्थात् नूतन कंबल युक्त देवदत्त है, इस वाक्यमें नूतन कंबल युक्त इस अभिप्रायमें कथित ‘नव’ शब्दकी अन्य अर्थमें कल्पना करके कोई दूषण देता है कि इस पुरुषके नौ (९) कंबल कहां हैं, क्योंकि यह दरिद्री है, इसके तो दो २ कम्बलकी भी संभावना नहीं है, और नौ (९) कम्बल कहाँमें हो सके हैं । और इस अनेकान्त वादमें उय प्रकारके छलके लक्षणकी प्राप्ति भी नहीं है । क्योंकि अन्य अभिप्रायसे प्रयुक्त शब्दकी अन्य अर्थमें कल्पनाका अभाव है ।

अथ मंशयहेतुरनेकान्तवादः, एकस्मिन्वस्तुनि विरुद्धानामस्मित्वनान्मित्वादिधर्माणाम-
सम्भवान्; एकवस्तुविशेष्यकविरुद्धानानाधर्मप्रकारकज्ञानं हि मंशयः । यथा—स्याणुर्वा न वे-
लाकारकज्ञानं एकवर्षमिविशेष्यकस्याणुत्वतदभावप्रकारकज्ञानत्वात्मंसंशयः । तथा चान्दित्व-
नान्मित्वादिरूपविरुद्धानानाधर्मप्रकारकवटादिरूपकवस्तुविशेष्यकज्ञानजनकत्वात्मंसंशयहेतुरने-
कान्तवादः । इति चेन्न,—विशेषलक्षणोपलब्ध्यं । मंशयो हि नानान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशे-
पस्मृतेषु जायते यथा स्याणुपुरुषोचितं देशे नातिप्रकाशान्वयकारकलुपायां वेलायामूर्ध्वमात्र-
नामान्यं पश्यत, वक्रकोटरपक्षिनीडादीनि स्याणुगतान्विशेषान्वत्संघमनशिरःकरणचर्नशि-
यावन्धनादीनुत्पगतांशानुपलभमानस्य तेषां च स्मरतः पुरुषस्यायं स्याणुर्वा पुरुषो वेति
संशय उपपद्यते । अनेकान्तवादे च विशेषोपलब्धिप्रतिहतैव, स्वरूपपररूपाद्विशेषाणा
प्रत्यर्थमुपलम्भान् । तन्माद्विशेषोपलब्धेरनेकान्तवादो न संशयहेतुः ।

अथ कदाचित् यह कहो कि, अनेकान्तवाद संशयका हेतु है । क्योंकि एक ही वस्तुमें
विरुद्ध अस्तित्व तथा नास्तित्व आदि धर्म समव नहीं हैं । जैसे यह मम्मसुख स्थित पदार्थ
स्याणु है वा नहीं यह ज्ञान एक पदार्थ विशेष्यक तथा स्याणुत्व तथा उसके अभाव
विशेषणक होनेसे मंशय है, इसी रीतिसे अस्तित्व नास्तित्व आदिरूप विरुद्ध नाना
धर्म विशेषणयुक्त घट आदि पदार्थ विशेष्यक ज्ञानका जनक होनेसे अनेकान्त वाद
संशयका हेतु है ? यह शक्य भी नहीं कर सकते । क्योंकि संशयके विशेष लक्षणकी
उपलब्धि है । सामान्य अंशके प्रत्यक्ष, विशेष अंशके अप्रत्यक्ष और विशेषकी स्मृति
होनेसे संशय होता है । जैसे स्याणु तथा पुरुषकी स्थितिके योग्य देशमें और न अति
प्रकाश न अति अन्धकारसहित वेला ऊर्ध्वता सामान्यके देखनेवाले और स्याणुमें रहने-

बांसे बरफोटर तथा पक्षियोंके खुंभे आदि विशेषोंको तथा पुरुषनिष्ठ सम्पारण शिखा बन्धन तथा हस्त पाद आदि विशेषोंको न देखनेवाले मनुष्यको स्थाणु पुरुषके विशेषोंके सरलसे यह स्थाणु है वा पुरुष है ऐसा संशयान्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । और अनेकान्तवादमें तो विशेष धर्मोंकी उपलब्धि निर्वाप ही है, क्योंकि स्वरूप पररूप विशेषोंकी उपलब्धि पत्येक फलधर्म है । इसलिये विशेषकी उपलब्धिसे अनेकान्तवाद संशय मक्य हेतु नहीं है ।

अथैवमपि संशयो दुर्भारः, तथा हि-पटादाबलित्वादियमर्माणां सापका प्रतिनिपत्ता हेतव-
स्तस्मिन् वा न वा ? न चेद्विप्रतिपक्षं प्रति प्रतिपादानामम्भनं । सन्ति चेदेकत्र बलुनि पर
स्परविरोधात्तत्त्वनास्तित्वापिसाधकहेतुसङ्गादात्ममयो दुर्भारः । इति चेन्न; अस्तित्वनास्ति
त्वयोरवच्छेदकमेवेमाप्यमाजयोर्विरोधाभावात् । यथा-एकस्यैव देवदत्तस्यैवकपेक्षया पितृत्व-
मन्यापेक्षया पुत्रत्वं च परस्परमविरुद्धम्, यथा बान्धवव्यतिरेकिभूमामिद्वैतौ सपक्षे महान
साधौ सत्त्वं विपक्षं महाहृदाशकसत्त्वं च परस्परमविरुद्धम् । तथास्तित्वनास्तित्वबोरोपि ।
तयोर्विरोधमालुपयमेव स्पष्टं परितरिष्यते ॥

सङ्गा-येसा मानने पर भी संशयका निवारण दुःसाध्य है । जैसे पट आदि फलधर्मोंमें
अस्तित्व आदि धर्मोंके साधक हेतु प्रतिनिवृत्त हैं वा नहीं । यदि अस्तित्व आदिके
साधक हेतु प्रतिनिवृत्त नहीं हैं तो यह विरुद्ध है, क्योंकि अस्तित्व आदि धर्मोंके प्रति-
पक्षक हेतु नहीं हैं तो पक्षाधोक्त प्रतिपादन ही असंभव है । और यदि प्रतिपक्षक हेतु
हैं तो एक बन्धुमें परस्पर विरुद्ध अस्तित्व तथा नास्तित्वके साधक हेतुके सङ्गातसे संशय
दुर्निवारणीय है ! यह सङ्गा अयुक्त है, क्योंकि अस्तित्व नास्तित्वके अवच्छेदक मेवसे
योग्यता करनेसे विरोधका अभाव है । जैसे एक ही देवदत्तमें एक (पुत्र) की अपेक्षासे
पितृत्व और अन्य निम्न पिताकी अपेक्षासे पुत्रत्व भी परस्पर अविरुद्ध है, और जैसे
जन्मव्यतिरेकी भूमामि हेतुका सपक्ष महानस आदिमें सत्त्व और विपक्ष महाहृदादिमें
असत्त्व भी परस्पर अविरुद्ध है यही यथा अर्थात् अपेक्षासे सत्त्व तथा असत्त्व अस्तित्व
तथा नास्तित्वका भी एक ही बन्धुमें अविरुद्ध है । और उनके विरोधका परिहार जागे
कस्ये हीन ही करेंगे

ननु-अनेकान्तवादे विरोधाद्योऽप्रत्ययोपाम्भयवन्ति । तथा हि-एकप्रार्थे विधिप्रतिपेपरुपा-
वस्तित्वनास्तित्वधर्मौ न सम्भवतः, हीतोप्यापोरिव माभाभावबो परस्परं विरोधात् । अस्तित्वं
हि भावसत्त्वं, विधिमुत्पत्तयवधिपयत्वात् । नास्तित्वं च प्रतिपेक्षकत्वं, ननुद्विप्रतिपक्षीतिविषय
त्वात् । यत्रास्तित्वं तत्र नास्तित्वस्य विरोधः, यत्र च नास्तित्वं तत्रास्तित्वस्य विरोधः, इति

१ अन्वये कृत्व करपेक्षके लक्ष्य पररूपार्थे परी. २ त्रिषु हेतुका तत्र विषयमें तत्र अतएव येमे
पक्ष अथ उत्पत्ते अन्वयव्यतिरेकी अर्थ है एकके समानधर्मसत्त्व धर्म अथक पक्ष अथ है इसके विरुद्ध
विपक्ष अन्वयता है

विरोधः ॥ अस्तित्वस्याधिकरणमन्यन्नास्तित्वस्याधिकरणमन्यदित्यस्तित्वनास्तित्वयोर्वैयधिकरण-
प्यम् । तच्च विभिन्नाधिकरणवृत्तित्वम् ॥ येन रूपेणास्तित्वं येन च रूपेण नास्तित्वं तादृशरू-
पयोरपि प्रत्येकमस्तित्वनास्तित्वात्मकत्वं वक्तव्यम्, तच्च स्वरूपपररूपाभ्यां, तयोरपि प्रत्येक-
मस्तित्वनास्तित्वात्मकत्वं स्वरूपपररूपाभ्यामित्यनवस्था । अप्रामाणिकपदार्थपरम्परापरिक-
ल्पनाविधानान्यभावश्चानवस्थेत्युच्यते ॥ येन रूपेण सत्त्वं तेन रूपेणासत्त्वस्यापि प्रसंगः, येन
रूपेण चासत्त्वं तेन रूपेण सत्त्वस्यापि प्रसंगः, इति संकरः । “ सर्वेषां युगपत्प्राप्तिस्संकरः ।”
इत्यभिधानान् ॥ येन रूपेण सत्त्वं तेन रूपेणासत्त्वमेव स्यान्न तु सत्त्वं, येन रूपेण चासत्त्वं
तेन सत्त्वमेव स्यान्नत्वसत्त्वम्, इति व्यतिकरः । “ परस्परविषयगमनं व्यतिकरः ” इति वच-
नान् ॥ सत्त्वासत्त्वात्मकत्वे च वस्तुन इदमित्यमेवेति निश्चेतुमशक्तेस्संशयः ॥ ततश्चानिश्चय-
रूपाऽप्रतिपत्तिः ॥ ततस्सत्त्वासत्त्वात्मनो वस्तुनोऽभावः ॥ इति ॥

कदाचित् यह कहो कि अनेकान्तवादमें विरोध आठ दोषोंका संभव है, जैसे एक
पदार्थमें विधि तथा निषेधरूप अस्तित्व तथा नास्तित्वरूप धर्म संभव नहीं होसकते,
क्योंकि शीत और उष्णके समान भाव और अभावका परस्पर विरोध है, विधिसुखसे प्रतीति
(बोध) का विषय होनेसे अस्तित्व तो भावरूप है और नञ्जनित निषेधसुखसे बोधका
विषय होनेसे नास्तित्व अभावरूप है । जहा पर किसी पदार्थका अस्तित्व है वहां पर उसके
नास्तित्वका विरोध है और जहां पर जिस पदार्थका नास्तित्व है वहां पर उसके अस्तित्वका
विरोध है, इस रीतिसे जैन मतमें विरोध दोष है । अस्तित्वका अधिकरण अन्य होता है
और नास्तित्वका अन्य होता है इस रीतिसे अस्तित्व नास्तित्वका वैयधिकरण्य है, और
वैयधिकरण्य भिन्न २ अधिकरणमें वृत्तित्वरूप है, और इस मतमें अस्तित्व तथा नास्तित्व
दोनों एक ही अधिकरणमें हैं इसलिये वैयधिकरण्य दोष है । तथा जिस रूपसे अस्तित्व
तथा नास्तित्व रहते हैं उन दोनों रूपोंका प्रत्येकको अस्तित्व तथा नास्तित्वरूप कहना
चाहिये, और वह अस्तित्व तथा नास्तित्व स्वरूप तथा पररूपसे होता है, और उन स्वरूप
तथा पररूपमेंसे प्रत्येकको अस्तित्व तथा नास्तित्वस्वरूप अन्य स्वरूप तथा पररूपसे हो
सकता है उनका भी दूसरे स्वरूप तथा पररूपसे इस प्रकार अनवस्था दोष भी है, क्योंकि
अप्रामाणिक पदार्थोंकी परंपरासे जो कल्पना है उस कल्पनाके विश्रामके अभावको ही
अनवस्था कहते हैं । और जिस रूपसे सत्ता है उसी रूपसे असत्ताकी भी प्राप्ति है ऐसे ही
जिस रूपसे असत्त्व है उसीरूपसे सत्त्वकी प्राप्ति है क्योंकि सत्त्व असत्त्व स्थितिमें एक ही
पदार्थका स्वरूप तथा पररूपसे स्वरूपका कुछ भी परिवर्तन नहीं होता । और एक कालमें-
ही एक वस्तुमें सब धर्मोंकी प्राप्ति ही सकर दोष है” । ऐसा अन्यत्र कहा गया है । तथा
जिस रूपसे सत्त्व है उस रूपसे असत्त्व भी रहेगा न कि सत्त्व, और जिस रूपसे असत्त्व

१ पृथक् २ अधिकरणमें श्रुतिता अर्थात् रहनेको वैयधिकरण्य कहते हैं जैसे घटमें घटत्वका अस्तित्व है
और नास्तित्व घटमें.

है उसी रूपसे सत्त्व रहेगा नकि असत्त्व इस प्रकार व्यतिकर दोष है । परम्पर विषय गमनको व्यतिकर कहते हैं" ऐसा अन्यत्र वाक्य है । तथा एक ही वस्तु सत्त्व असत्त्व उभयरूप होनेसे यह ऐसा ही अर्थात् सत्त्वका जयस्वरूप है, यह निश्चय करनेको असत्त्व है इसलिये संशय दोष भी है । और संशय होनेसे अनिश्चयरूप अप्रतिपत्ति अर्थात् बोधघ्न अभाव है, अप्रतिपत्ति होनेसे सत्त्व असत्त्वस्वरूप वस्तुका ही अभाव मान होता है । ये आठ दोष अनेकान्त मतमें हैं ।

अत्र बन्त्यमिद्या । कर्थाविद्यतीवमान स्वरूपाद्येभ्यो विवक्षितयोस्तत्त्वासरूपयोः प्रतीयमानयोर्न विरोध । अनुपलम्भसाम्यो हि विरोध । न हि स्वरूपादिना वस्तुनस्मरत्वं सर्वत्र पररूपादिभिरसत्त्वस्यानुपलम्भोऽस्ति । स्वरूपादिमिस्तत्त्वत्वेन पररूपादिभिरसत्त्वस्यापि प्रती-
निसिद्धत्वात् ।

इस विषयमें छात्रोंमें प्रवीण जन कहते हैं— किसी अपेक्षासे प्रतीयमान एक वस्तुमें स्वरूप आदिकी अपेक्षासे विवक्षित तथा मासमान सत्त्व और असत्त्वका विरोध नहीं है । क्योंकि विरोधका सापेक्ष अभाव होता है, और स्वरूप आदिकी अपेक्षासे वस्तुका सत्त्व होने पर उसी समय पररूप आदिसे असत्त्वका अनुपलम्भ अर्थात् अप्राप्ति नहीं है । जैसे एक घट वस्तुमें घटत्वका उपलम्भ होनेसे और पटत्वका अनुपलम्भ इसवासे घटत्व पटत्वका विरोध है । परन्तु यहाँ तो जैसे स्वरूप आदिसे घटत्व सत्त्व है ऐसे ही पररूपादिसे असत्त्व भी अनुभव सिद्ध है ।

न द्रष्टुं वस्तुनस्मरत्वात् भाव एव स्वरूपं, स्वरूपेणैव पररूपेणापि भावप्रसंगान् । माप्यभाव एव, पररूपेणैव स्वरूपेणाप्यभावप्रसंगान् ।

किसी वस्तुका निश्चितरूपसे केवल भाव ही स्वरूप नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे जैसे स्वरूपे समावृत्तरूपताका भाव होता है ऐसे ही पररूपसे भी भावरूपका प्रसङ्ग हो जायगा । और केवल अभाव भी स्वरूप नहीं है क्योंकि पररूपसे जैसे अभाव मासता है ऐसे ही स्वरूपसे भी अभावका प्रसङ्ग हो जायगा ।

मनु—पररूपेणामत्त्वं नाम पररूपाद्यत्वेमेव । न हि घटे पदस्वरूपामात्रे घटो नालीति बभूवुः स्रक्त्यम् । भूतले घटामात्रे भूतले घटो नालीति वाक्यमवृत्तिषु घट पटत्वत्त्वाभावे पटो-
नालीतिव बभूवुमुचितत्वात् । इति चेत्,—विचारसङ्घत्वात् । घटादिषु पररूपासत्त्वं पटादि-
धर्मो घटधर्मो वा ? नाद्यः, अपाघातान् । न हि पटरूपासत्त्वं पटोऽस्ति । पटस्य भू-
न्यत्वापत्तेः । न च स्वधर्मो स्रक्तिनालीति वाक्यम्, तस्य स्वधर्मत्वविरोधान् । पटधर्मस्य घटाद्याधारक-
त्वामोगात् । अन्यथा विद्यमानविद्यमानाकारस्यापि तथापादकत्वप्रसंगान् । अन्यथास्रक्ति-
कारे तु विधासौ विद्यास्रः, भावधर्मयोगात्तथापादकत्ववद्भावधर्मयोगात्तथावाक्यकत्वस्यापि स्वीकरणी-

१ जब एक स्थावत वस्तुमें दो सर्वेभ्य अज्ञान प्राप्त होना है तब उस अभावमें उभया विरोध है जैसे एक स्थावत प्रदात और अन्यदातया वा एक वस्तुमें कतल कदत्वत्त ।

यत्वात्, एवं च घटो नास्तीति प्रयोग उपपन्नः । अन्यथा यथैवाभावधर्मयोगेऽप्यसन्न स्यात्तथैव भावधर्मयोगेऽपि सन्न स्यात् ।

शङ्का—पररूपसे असत्त्व नाम परकीय रूपका असत्त्व, अर्थात् दूसरे पट आदिका रूप घटमें नहीं है । क्योंकि घटमें पटस्वरूपका अभाव होनेसे घट नहीं है ऐसा नहीं कह सकते किन्तु भूतलमें घटका अभाव होने पर भूतलमें घट नहीं है, इस वाक्यकी प्रवृत्तिके समान घटमें पटके स्वरूपका अभाव होनेसे घटमें पट नहीं है यही कथन उचित है ? । यह शङ्का नहीं कर सकते । क्योंकि ऐसा कथन विचार पर नहीं ठहर सकता । घट आदि पदार्थोंमें जो पर पट आदिरूपका असत्त्व है वह पट आदिका धर्म है अथवा घटका धर्म है ? प्रथम पक्ष नहीं है अर्थात् पररूपका असत्त्व पट आदिका धर्म नहीं है । ऐसा माननेसे पररूपका ही व्याघात होगा, क्योंकि पररूपका असत्त्वरूप पट नहीं है । ऐसा माननेसे तो पटकी शून्यरूपता होजायगी । और स्वकीय धर्म अपनेमें ही नहीं है ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि तब तो स्वधर्मत्व अर्थात् अपना धर्म इस कथनका ही विरोध हो जायगा । और पटके धर्मका आधार घट आदि पदार्थ हो नहीं सकते । क्योंकि ऐसा माननेसे तन्तुवाय (जुलाहा) भी तानावानाका आधार हो जायगा और अन्त्य पक्ष स्वीकार करने पर, अर्थात् पररूपका असत्त्व भी घटका धर्म है ऐसा मानने पर तो विवादहीका विश्राम (समाप्ति) होता है । क्योंकि भाव धर्मके सम्बन्धसे जैसे पदार्थ भावस्वरूप मानाजाता है ऐसे ही अभावरूप धर्मके सम्बन्धसे अभावरूप भी स्वीकार करना ही होगा । और ऐसा माननेसे घटकी सत्तामें भी घट नहीं है ऐसा प्रयोग होजायगा । और इसके विरुद्ध माननेसे जैसे अभावरूप धर्मके सम्बन्धसे घट असत् नहीं होगा । ऐसे ही भावरूप धर्मके सम्बन्धसे सत् रूप भी नहीं होगा ।

ननु—घटे पटरूपासत्त्वं नाम घटनिष्ठाभावप्रतियोगित्वम् । तत्र पटधर्मः । यथा भूतलं घटो नास्तीत्यत्र भूतलनिष्ठाभावप्रतियोगित्वमेव भूतले नास्तित्वं, तत्र घटधर्मः । इति चेन्न;— तथापि पररूपाभावस्य घटधर्मत्वाविरोधात्, घटाभावस्य भूतलधर्मत्ववत् । तथा च घटस्य भावाभावात्मकत्वं सिद्धम् । कथंचित्तादात्म्यलक्षणसम्बन्धेन सम्बन्धिन एव स्वधर्मत्वात् ।

आशङ्का—घटमें पररूपके असत्त्वका अर्थ यह है कि घटनिष्ठ जो अभाव अर्थात् घटमें रहनेवाला जो अन्य पदार्थोंका अभाव, उस अभावका प्रतियोगित्वरूप । और यह प्रतियोगिता पटधर्मरूप होगी । जैसे भूतलमें घट नहीं है यहां पर भूतलमें रहनेवाला जो अभाव उस अभावकी प्रतियोगिता ही भूतलमें नास्तितारूप पड़ती है और प्रतियोगिता वा नास्तित्वा घटका धर्म है ? ऐसा नहीं कह सकते—ऐसा मानने पर भी पररूपका जो अभाव उसके घट धर्म होनेमें कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि भूतलमें घटाभाव भूतलका धर्म है ऐसे ही पररूपाभाव भी घटका धर्म है । इस रीतिसे घटका भाव अभाव उभय

मिद्व होगप । क्योंकि किसी अवस्थासे तद्वत्त्व्य अर्थात् अमेद्व सम्बन्धसे सम्बन्धी-
को स्वधर्मरूपता होजाती है ।

नन्वेवं रीत्या पण्य्य भावमावात्मकत्वे सिद्धेऽपि पटोऽपि पटो नालीत्येव वक्तव्यम् । पटा-
भावप्रतिपादनपरवाक्यस्य तथा प्रवृत्तेः । यथा भूतले पटो नालीति पटाभावप्रतिपादनपरं
वाक्यम् प्रवर्तते—न तु भूतले नालीति, तथा प्रवृत्ते पटाभावस्य पटात्मकत्वेऽपि पटो नाली-
त्येव प्रयोगो युक्तः । अभावबोधकवाक्यस्य प्रतियोगिप्रधानत्वान् । यथा घटप्रागभावस्य कपा-
त्वात्मकत्वेऽपि कपात्प्रवृत्त्याऽपि पटो भवियतीत्येव प्रागभावप्रतिपादक- प्रयोगो दृष्टः, न तु कपा-
त्तो भवियतीति । यथा च घटधर्मस्योत्तरकपात्प्रवृत्त्येऽपि पटो नष्ट इत्येव प्रयोगः, तथा
प्रवृत्तेऽपि । इति चेदुच्यते;—पटस्य महाभावात्मकत्वे सिद्धेऽप्याहं विवाधो विनाशः, समीहित
सिद्धेः । शब्दप्रयोगस्तु पूर्वपूर्वप्रयोगानुसारेण भवियति । न हि पद्मार्थमन्वयान्तर-
योगः । तथा हि—देवदत्त पचतीति प्रयोगो वर्तते । तत्र देवदत्तपद्मार्थस्यैव वा ? आत्मा वा ?
सरीरविशिष्टात्मा वा ? आत्मे देवदत्तस्य सरीरं पचतीति प्रयोगापत्तिः । द्वितीये देवदत्तस्यात्मा
पचतीति प्रयोगापत्तिः । सरीरविशिष्टात्मा पचतीति प्रयोगाभावात्पुत्रीयपक्षेऽपि भेदपत्तिः । तथा
च प्रतिपादितप्रयोगाभावे पूर्वपूर्वप्रयोगाभावे एव दारणम् । तथा च पूर्वपूर्वप्रयोगानुसारेण
प्रयोगप्रवृत्तेः प्रवृत्तप्रयोगस्य पर्यनुयोगानर्हत्वान् ।

उदा । इयं पूर्वोक्त रीतिमे पटकी भाव अभाव उभयरूपता सिद्ध होने पर भी पट है
पट नहीं है ऐसा ही प्रयोग करना चाहिये क्योंकि पटके अभाव प्रतिपादनमें तत्पर
वाक्यकी प्रवृत्ति इन प्रकार हो सकती है । जैसे भूतलमें पट नहीं है ऐसा वाक्य पटका
अभाव कथन करनेमें प्रवृत्त होता है । न कि भूतल नहीं है इस रीतिसे ऐसा ही पटाभाक्के
पटरूप होने पर पट नहीं है ऐसा ही वाक्यप्रयोग होना चाहिये । क्योंकि अभाव-
बोधक वाक्यमें अभावका प्रतियोगी ही प्रधान रहता है । और जैसे कपाल दशममें
पटका प्रागभाव यद्यपि कपालस्वरूप होने पर भी वहां कपाल दशममें पटके प्राग् अभाव
प्रतिपादक वाक्यका प्रयोग भट होगा ऐसा ही होता है न कि कपाल होगा ऐसा प्रयोग !
ऐसे ही पटका सर्वप्रथम कपालस्वरूप होने पर भी पट नष्ट हुआ ऐसा ही प्रयोग दृष्ट
है न कि कपाल नष्ट हुआ ऐसा प्रयोग कहीं दृष्ट है । ऐसे ही प्रवृत्त स्वयं भी
पट यदि पटरूपाभावे पर आदि नहीं है वही प्रयोग होना उचित है ! । यदि ऐसी
आशङ्का करो तो इसका उत्तर करने है । पटको मात्र अभाव उभय स्वरूप सिद्ध
होनेमें हमारे विवाधकी समाप्ति है क्योंकि उभयरूपता माननेहीसे हमारे अभीष्ट
की सिद्धि है । और शब्दप्रयोग तब पूर्वपूर्व प्रयोगके अनुसार होगा । क्योंकि शब्द
प्रयोग पटावकी वृत्तके बन्धीभूत नहीं है । जैसे "देवदत्त पचति" देवदत्त पाक करता
है ऐसा प्रयोग है । वहां पर देवदत्त पचका जब देवदत्तका सरीर है, अथवा आत्मा
है, वा प्राणिमदिन आत्मा है । यदि प्रथम पक्ष है तब तो "देवदत्तस्य सरीरं पचति"

देवदत्तका शरीर पकाता है ऐसा प्रयोग होना चाहिये, यदि द्वितीय पक्ष है तो देवदत्तका आत्मा पकाता है ऐसा शब्दप्रयोग होना उचित है, और शरीरसहित देवदत्तका आत्मा पकाता है ऐसे प्रयोगके अभावसे तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं है । इस रीतिसे पूर्वकथित तीनों प्रकारके प्रयोग न होनेमें पूर्वपूर्व प्रयोगका अभाव ही शरण है । उम प्रकार पूर्व २ प्रयोगके अनुकूल ही शब्द वा वाक्य प्रयोगोंकी प्रवृत्ति लोकमें दृष्ट है इन हेतुने पदार्थसत्ताका आश्रय लेकर शब्दप्रयोगमें आक्षेप करना अयोग्य है ।

किञ्च—घटादौ वर्तमानः पररूपाभावो घटाद्भिन्नोऽभिन्नो वा ? यदि भिन्नस्तस्यापि परत्वात्तद्भावस्तत्र कल्पनीयः । अन्यथा तस्य परत्वानुपपत्त्या घटादेः कथंचिदमद्रूपत्वासिद्धेः । तद्भावकल्पनायां चानवस्था, तस्यापि परत्वान् । घटाद्विषु पररूपस्यातानवितानाकारस्याभावाभावपरिकल्पनायां तेषां घटत्वापत्तिश्च, निषेधद्वयेन प्रकृतरूपसिद्धेः । यद्यभिन्नस्तर्हि सिद्धं स्वत्माद्भिन्नेन भावधर्मेण घटादौ सत्त्ववदभावधर्मेण तादृशेनासत्त्वमपि स्वीकरणीयमिति ।

और भी घट आदिमें पररूपका जो अभाव है वह घटसे भिन्न है: अथवा अभिन्न है? यदि घटसे भिन्न है तब तो उसके भी पर होनेमें वहां उसके अभावहीकी कल्पना करनी चाहिये. और यदि ऐसा न मानो तो पररूपाभावके घटमें परत्व अयुक्त होनेसे घट आदिकी जो कथंचिन् असत् रूपता अनकान्त पक्षमें मानी जाती है उस असत् रूपतानी अस्तिद्धि होगी । और पररूपाभाव की भी यदि अभाव कल्पना करो तो अनवस्था दोष आजायगा. क्योंकि वह अभाव भी पररूप ही है । और घट आदिमें आतानवितानाकार (पटादिकी रचना) स्वरूप पररूपके अभावभावकी कल्पना करने पर वे सब घटरूप हो जायेंगे. क्योंकि दो निषेधसे प्रकृतरूपकी सिद्धि होती है. जैसे घटाभावभाव घटस्वरूप होता है ऐसे ही घटमें पररूपाभावभाव भी घटस्वरूप ही होजायगा और यदि पररूपाभाव घटमें अभिन्न है तो हमारा अभीष्ट सिद्ध होगया. क्योंकि अपनेसे अभिन्न भाव धर्ममें घट आदिमें जैसे सत्त्वरूपता है ऐसे ही अपनेसे अभिन्न अभाव धर्मसे असत्त्वरूपता भी घट आदिमें स्वीकार करनी चाहिये ।

ननु—स्वरूपेण भाव एव पररूपेणाभावः पररूपेणाभाव एव च स्वरूपेण भाव इति भावाभावयोरेकत्र वस्तुनि भेदाभावाद्बस्तुन. कुतस्तदुभयात्मकता, इति चेन् ; भावाभावापेक्षणीयस्य निमित्तस्य भेदादिति त्रम. । स्वद्रव्यादिकं हि निमित्तमपेक्ष्य भावप्रत्ययं जनयत्यर्थः, परद्रव्यादिकं चाभावप्रत्ययम्, इत्येकत्वद्वित्वादि संख्यावदेकवस्तुनि भावाभावयोर्भेदः । नह्येकत्र द्रव्ये द्रव्यान्तरमपेक्ष्य द्वित्वादि संख्या प्रकाशमाना स्वात्ममात्रोपेक्ष्यैकत्वसंख्यातो न्या न प्रतीयते । नाप्येकत्वद्वित्वरूपोभयमप्यथातद्वतोभिन्नैव, द्रव्यस्यासंख्येयत्वप्रसंगान् । संख्यासमवायाद्द्रव्यस्य संख्येयत्वमिति तु न, कथंचित्तादात्म्यव्यतिरेकेण समवायासम्भवात् । नस्मात्सिद्धोऽपेक्षणीयभेदात्संख्यावत्सत्त्वासत्त्वयोर्भेदः । भिन्नयोश्चानयोरेकवस्तुनि प्रतीयमानत्वात्को विरोधः ।

सहा—स्वरूपमे भावहीन प्रत्य होता है और पररूपसे जमावहीन प्रेम ही पररूपमे जमाव मात्र और स्वरूपमे भाव मात्र गृहीत होता है इस प्रकार एक बस्तुमें भाव जमावका कोई भी भेद नहीं तब बस्तु भाव जमाव उभयस्वरूप प्रेम होमकता है । यदि प्रेमा कही तो भाव तथा जमावकी अपेक्षाके निमित्तमूल जो पदार्थ हैं उनके भेदमें भावजमावस्वरूप बस्तु है प्रेमा कहते हैं क्योंकि स्वद्रव्य आदि निमित्तकी अपेक्षा कण्ठके बस्तु भावरूप योषधे उत्पन्न करता है और पद्मद्रव्य आदि निमित्त मानकर जमावस्वरूप योषधे उत्पन्न करता है इस प्रकार एक बस्तुमें एकत्र द्वित्व संख्याके सहस्रा भाव जमावका भेद है । क्योंकि एक द्रव्यमें द्रव्यान्तरकी अपेक्षा करके प्रकाशमान जो द्वित्व आदि संख्या है वह स्पर्शीय निबन्धस्वरूपकी अपेक्षा करनेवाली एकत्र संख्यामे भिन्न नहीं प्रतीत होती । और एकत्र द्वित्व प्रत्य उभय संख्या भी संख्यावान् पदार्थमे भिन्न नहीं है क्योंकि संख्यामे संख्यावान् द्रव्य सर्वथा भिन्न होनेसे द्रव्य असंख्येय हो जायगा । और संख्याका द्रव्यमें समवाय सम्बन्ध होनेसे द्रव्य संख्येय रहेगा प्रेमा नहीं यह मकते क्योंकि कर्मविन् सादरूपमे भिन्न होनेसे समवायका सिद्ध होना असंभव है । इसलिये संख्याके समान अपेक्षाके निमित्तमूल बस्तुके भेदसे सत्त्व और जमस्वरूप भेदसे भी सिद्ध होगया । और एक पदार्थमें भिन्नरूपमे जाममान भाव जमाव प्रकृता सत्त्वका क्या विरोध है ।

मनु—सत्त्वासत्त्वयोरेकबस्तुनि प्रतीतिर्मिथ्येति चेन्न; बापकाभावात् । विरोधो बापक इति चेन्न; परस्परव्यतिरेके, सति हि विरोधे प्रतीतेनेन बाध्यमानान्वात्मिप्यात्मविद्धिः, तत्रैव मत्त्वमस्त्वयोविरोधमिद्धिः । इति ।

महा । एक बस्तुमें सत्त्व तथा जमस्वरूपी प्रतीति ही मिथ्या है । प्रेमी सहा नहीं कर सकते क्योंकि बिना किसी बापके सत्त्व जमस्व दोनों मामने हैं । सत्त्व जमस्वरूप विरोध ही बापक है यह कथन भी युक्त नहीं है क्योंकि इन दोनोंकी सिद्धिमें अन्वो न्याय्य दोष है । प्रथम प्रतीतिका विरोध हो तो उभयमे प्रतीति बाधित होके उसका मिथ्यात्व सिद्ध हो । और प्रतीतिका मिथ्यात्व सिद्ध होनेसे सत्त्व जमस्वरूपका विरोध सिद्ध हो । यह जम्योन्याय्य है । इसलिये सत्त्व जमस्वरूपका एक बस्तुमें मान होना मिथ्या नहीं है ॥

किञ्च विरोधलाभविषया व्यक्तिसिद्धे, बाध्यपादकमात्रेण, महानन्यानात्मना वा, प्रतिबन्धन प्रतिपक्षकल्पना वा । तत्राग्रे त्वद्विदुःखान्मुदकादि विदय । स वैद्विद्विद्वत् काले जमानयो- र्भेदयोग मति भवति, संयोग्यातेःकालव्यवधान् इत्यत्रन् । नार्मयुक्तमुदकमपि नागर्थात्, नव प्राण्यभावात्प्रमाणान् । तदन्वति संयोगे बलीयसोत्तरकालमितरद्वाप्यते । स हि तयात्प्रतिबन्धना-

स्तित्वयोः क्षणमात्रमप्येकस्मिन्वृत्तिरस्तीति भवताभ्युपगम्यते, यतो वध्यघातकभावरूपो विरोधस्तयोः कल्प्येत । यदि चैकस्मिन्नयोर्वृत्तिरभ्युपगम्यते, तदा तयोस्तुल्यबलत्वात् वध्यघातकभावः ॥ नापि महानवस्थानलक्षणो विरोधः, स चैकत्र कालभेदेन वर्तमानयोर्भवति, यथा आम्रफले श्यामतापीततयोः । उत्पद्यमाना हि पीतता पूर्वकालभाविनी श्यामतां नाशयति । न हि तथाऽस्तित्वनास्तित्वे पूर्वोत्तरकालभाविनी । यदि स्याताम्-अस्तित्वकाले नास्तित्वाभावाज्जीवसत्तामात्रं सर्वं प्राप्नुवीत । नास्तित्वकाले चास्तित्वाभावात्तदाश्रयो वन्धमोक्षान्द्रव्यवहारी विरोधमुपगच्छेत । सर्वथैवासतः पुनरात्मलाभाभावान्, सर्वथा च मत् । पुनरभावप्राप्यनुपपत्तेर्नैतयोस्सहानवस्थानं युज्यते ॥ तथाऽस्तित्वनास्तित्वयोः प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभावरूपविरोधोऽपि न सम्भवति । यथा-मति मणिरूपप्रतिबन्धके वृद्धिना द्राहो न जायत इति मणिद्राहयोः प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभावो युक्तः, न हि तथाऽस्तित्वकाले नास्तित्वस्य प्रतिबन्धः, स्वरूपेणास्तित्वकालेऽपि पररूपादिना नास्तित्वस्य प्रतीतिमिदृशत्वात्, इति ॥

और विरोध तीन प्रकारसे होता है । प्रथम वध्यघातकभावसे, अर्थात् एकके वध्य और दूसरेके घातक होनेसे विरोध होता है. दूसरा एकसाथ स्थिति न होनेसे, और तृतीय प्रतिवध्य प्रतिबन्धक भावसे । उनमेंसे प्रथम पक्षका विरोध सर्प नकुल तथा अग्नि और जल आदिके विषयमें है । वह वध्य घातकका विरोध एक कालमें वर्तमान वध्य तथा घातकके संयोग होने पर होता है क्योंकि द्वित्व आदि संख्याके तुल्य संयोग भी अनेकके आश्रयमें रहता है । और असंयुक्त नकुल सर्पका तथा असंयुक्त जल भी अग्निका नाश नहीं कर सकता । यदि संयोगके बिना ही घातक अपने वध्यका नाश करे तब तो सर्वत्र सर्प तथा अग्नि आदिका अभाव ही होजायगा इस हेतुसे संयोग होने पर उत्तर कालमें बलवान् निर्बलको बाधा करता है और आप तो एक वस्तुमें अस्तित्वकी क्षणमात्र भी स्थिति नहीं स्वीकार करते जिससे उनका वध्यघातकरूप विरोधकी कल्पना हो । और यदि एक पदार्थमें उनकी वृत्ति स्वीकार करो तो अस्तित्व नास्तित्वका समान बल होनेसे वध्यघातकभावसे विरोध भी नहीं होसकता । और एकसाथ स्थितिका अभावरूप विरोध भी नहीं है क्योंकि वह एक वस्तुमें कालभेदसे दोनों विद्यमान होने पर होता है जैसे आमके फलमें श्यामता और पीतताका । क्योंकि पीतता उत्पन्न होती हुई श्यामता को नष्ट करती है । और अस्तित्व तथा नास्तित्व श्यामता पीतताके तुल्य पूर्वोत्तर कालमें होनेवाले नहीं है । और यदि-अस्तित्व नास्तित्व पूर्व तथा उत्तर कालभावी होते तो अस्तित्व कालमें नास्तित्वके अभावसे जीव मत्ता मात्रको सब पदार्थ प्राप्त होजायेंगे । ऐसे ही नास्तित्व कालमें अस्तित्वके अभावसे उसके आश्रयीभूत बन्ध मोक्ष आदि सम्पूर्ण व्यवहार विरोधको प्राप्त होजायगा । और सर्वथा असत्के अभाव अर्थात् नाशके अयुक्त न होनेसे अस्तित्व और नास्तित्वके एक साथ स्थितिका अभाव होना युक्त नहीं है । इस रीतिसे अस्तित्व और नास्तित्वका प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभावरूप विरोधका भी

सम्भव नहीं है। जैसे दाढ़के प्रतिबन्धक चन्द्रकान्त मणिके विद्यमान रहने अगिसे काह-
 क्रिया नहीं उत्पन्न होती इसलिये मणि तथा दाढ़का प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभाव युक्त है
 किन्तु मणि और दाढ़के तुल्य अक्षिरत्नकालमें नाक्षिरत्नकाल केरु प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि
 तरुपसे बस्तुके अन्तित्वकालमें भी पररूपादिसे नाक्षिरत्नपतीति (अनुभव) सिद्ध है।
 इस रीतिमें विरोध नहीं है ॥

यत्तु शीतोप्याम्यर्शोरोरिबेति दृष्टान्तकथनम्, तद्वन्तम्, एकत्रभूपवटादादावच्छेदकभेदेन
 शीतोप्याम्यर्शोरुपदन्मात्तमोरपि विरोधाभिद्धे ।

और जो दीठ उष्ण म्यर्शके तुल्य एक बस्तुमें मात्र अभाव नहीं रह सके इस दृष्टा-
 न्तका कथन हुआ था वह भी असत्य है क्योंकि एक वृक्षके गह सहित घट आदिमें जव-
 च्छेदकके भेदसे शीत तथा उष्ण म्यर्शके उष्णत्व होनेसे उनके विरोधकी अस्तित्व है।

वर्षेभ्यश्चत्वावसत्तमनोर्बुद्धादौ रश्मिरश्मत्यनोपेदादादावृत्तानावृत्तान्तमनोऽशरीरादौ चोप-
 म्मादविरोधत्वात् न सत्त्वावसत्त्वयोरेपि ॥

और जैसे एक वृक्षमें अवच्छेदकभेदमें पत्त तथा अपत्तस्वरूपकी, एक घट आदिमें
 रक्त तथा श्याम स्वरूपकी और एक शरीरमें जाच्छदित और अजाच्छदित स्वरूपकी उप-
 मत्त्वने अविरोध है, ऐसे ही एक पदार्थमें सत्त्व असत्त्वकी स्थितिमें भी विरोध नहीं है ॥

एतेन वैयधिकरण्यमपास्तम्, सत्त्वावसत्त्वयोरेकाधिकरण्यतया प्रतीतिमिद्धत्वात् ॥

इम पृष्ठाक कथनमें वैयधिकरण्य दोष भी स्पष्टित होगया क्योंकि एक अधिकरण्यकी
 अपेक्षा भेदमें सत्त्व तथा असत्त्वकी स्थिति अनुभव सिद्ध है ॥

यवानवस्थानरूपयमुच्यम्, तदपि मानेकान्तवादिनां दोष । अवन्तप्रमात्मकस्य वस्तुन-
 म्यर्थ प्रमाणप्रतिपक्षत्वेनाभ्युपगमात्, अयामाधिक्यपदार्थपरस्परपरिस्पर्शनादिरहात् ।

और जो सत्त्व असत्त्वकी एक बस्तुमें साव स्थितिका अभावरूप दोष कहा है वह
 दोष भी अनेकान्तवादियोंको नहीं है, क्योंकि अनेक धर्मस्वरूप वस्तु प्रमाणसे सिद्ध
 होनेसे स्वयं स्वीकार कर चुके हैं और अयामाधिक्य पदार्थोंकी परंपराकी कल्पनाकर यहां
 मर्त्वा अभाव ही है ॥

एतेन संस्कारप्यनिकराद्यपि निरन्तरौ, प्रतीतिमिद्धेऽर्थे कस्यापि दोषम्याभावात्, दोषाणां
 प्रतीत्यमिद्धपदार्थोच्यतेत्वात् । संज्ञवाप्यस्य पूर्वमेव निरन्तरावा । इत्यन्यत्र बिलत् ।

इसी पूर्व कथनमें संस्कार तथा अतिस्कार ये दोनों रूपमें भी परान्त रूपे क्योंकि अनुभव
 सिद्ध पदार्थ सिद्ध होने पर किसी भी दोषका अवकाश नहीं है। जब पदार्थकी सिद्धि
 अनुभवसे सिद्ध होती है तभी वह दोषोंका विषय होता है स्वरूपमें सत्त्व और पररूपा-
 दिमें अमत्त्व अनुभव सिद्ध होनेमें संस्कार तथा अतिस्कार दोष नहीं है। और मंगम तथा
 अमतिपति आदिका निरन्तर तो प्रथम ही कर चुके हैं इसका विचार अन्यत्र पूर्ण
 रीतिसे है ॥

अथैवमुपपत्त्या विरोधादिदोषाभावं प्रतिपादितेऽपि मिथ्यादर्शनाभिनिवेशात्तत्त्वमप्रतिपद्यमानं पुरुषं प्रति सार्वलौकिकहेतुवादमाश्रित्योच्यते । स्वेष्टार्थमिद्विमिच्छता प्रवादिना हेतुः प्रयोक्तव्यः, प्रतिव्यामावेणार्थसिद्धेरभावान् । न च हेतुः स्वपक्षस्य साधकः परपक्षस्य दूषकश्च । येन रूपेण हेतोस्साधकत्वं येन च रूपेण दूषकत्व न तादृशे रूपे हेतोरत्यन्तभिन्नं, तयोर्हेतुधर्मत्वेन हेत्वपेक्षया कथञ्चिदभिन्नत्वात् । न हि तयोर्हेत्वपेक्षयाऽनन्यत्वाद्येन रूपेण साधकत्वं तेन रूपेण दूषकत्वं च सम्भवतीति संकरः, येन रूपेण साधकत्वं तेन रूपेण दूषकत्वंमेवेति व्यतिकरो वा, साधकत्वदूषकत्वयोर्विरोधो वा सम्भवति. तेयाऽनेकान्तप्रक्रियायामपि विरोधादिदोषानवतारः ।

अब यद्यपि शाल्व तथा युक्तिपूर्वक विरोध आदि दोषोंका अभाव जैन मतमे प्रतिपादित होने पर भी मिथ्या दर्शनके आग्रहसे तत्त्व न ग्रहण करनेवाले पुरुषके प्रति सर्व लोक सिद्ध हेतुवादका आश्रय लेकर कहते हैं । अपने अभीष्ट मान्यकी मिद्वि चाहनेवाले प्रौढवादीको हेतुका प्रयोग अवश्य करना चाहिये, क्योंकि केवल प्रतिज्ञामात्रमे अभिलषित अर्थकी मिद्वि नहीं होती. और वह हेतु भी स्वपक्षका तो साधक तथा परपक्षका बाधक होना चाहिये । जिम हेतुरूपसे स्वपक्षकी साधकता और जिस रूपसे परपक्षकी दूषणता होती है वे दोनो रूप हेतुसे अत्यन्त भिन्न नहीं होते. साधकत्व तथा दूषकत्व हेतुके धर्म होनेसे हेतुकी अपेक्षा कथंचित् अभिन्नरूप है । हेतुकी अपेक्षासे वे अभिन्न स्वरूप होनेसे जिम रूपसे साधकत्व है उसी रूपसे दूषकत्व भी सम्भव है इस कारण वहां पर संकर दोष नहीं मानाजाता. अथवा जिम रूपमे साधकत्व है उसी रूपमे दूषकत्व भी है इस हेतुमे व्यतिकर दोष भी नहीं स्वीकृत है. अथवा साधकत्व दूषकत्वका विरोध ही सम्भव है । जैसे हेतुके साधकत्व दूषकत्वरूपमें संकर व्यतिकर तथा विरोध नहीं है ऐसे ही अनेकान्त वाद प्रक्रियामें भी विरोध आदि दोषोंका अवकाश नहीं है ॥

वस्तुतस्तु—अनेकान्तप्रक्रियायां सर्वेषां प्रवादिनामपि प्रतिपत्तिरेव । एकानेकात्मकस्य वस्तुन स्तवसम्मत्तत्वात् ।

और यथार्थमें अनेकान्त प्रक्रियामें सब वादियोंकी सम्मति है, क्योंकि एक तथा अनेकस्वरूप वस्तु सबको सम्मत है ॥

सांख्यास्तावन्—सत्त्वरजसमसां साम्यावस्था प्रधानमित्याहुः । तेषां मते प्रसादलावजगोपतापवारणादिभिन्नस्वभावानामनेकात्मनामेकप्रधानात्मकत्वस्वीकारेणैकानेकात्मकवरतुनःस्वीकृतत्वान् । ननु प्रधानं नामैकं वस्तु नान्ति, साम्यावस्थामापन्नास्तत्त्वरजस्तमोगुणा एव

१ यथैकस्यैव हेतोरैकरूपेण स्वपक्षसाधकत्वं तदन्यरूपेण परपक्षदूषकत्वमित्यङ्गीकारेऽपि तादृशहेतौ वर्तमानयोः कथञ्चिद्विश्रामिप्रयोन्यादृशरूपयोस्त्विकरो व्यतिकरो विरोधश्च न सम्भवति, तथैव सत्त्वासत्त्वयोः रम्येकत्र वर्तमानयोस्त्वद्भावो निर्वाण इति भावः । (इतिटिप्पणीं)

२ जैम निर्दोषरूप हेतुसे अर्हणकी सर्वज्ञता सिद्ध होती है और उसीसे सदोषकी अवज्ञता भी फलित होती है ।

प्रधानम्, मन्त्ररज्जुममसा ममूटे प्रधानपद्मच्छेदस्वीकारादिति चेन्न, तथाप्येकानेकात्मकत्व
स्वुप्तीकारस्यासत्त्वत्वात् । समुदायममुदायिनोरभेदात्समुदायिनां गुणानामनेकेषां समुदा-
यस्य यैक्यामेवाम्बुपगमात् ।

प्रथम मान्यवादी सत्त्व रजस् तमो गुणकी साम्याप्रत्याङ्गो प्रधान अथवा प्रकृति ऐसा
कहते हैं उनके मनमें प्रसाद, स्याव, घोष, ताप तथा वारण आदि मित्र भिन्न स्वभाववाले
अनेक स्वरूप पदार्थोंका एक प्रधान स्वरूप स्वीकार करनेसे एक अनेक स्वरूप पदार्थ
स्वीकृत होजुंम । कदाचित् ऐसा कहें कि प्रधान कोई एक वस्तु नहीं है, किन्तु साम्या
व्याप्तो प्राप्त सत्त्व रजस् तथा तमो गुण ही प्रधान है क्योंकि सत्त्व रजस् तथा तमो
गुणके समूहमें ही प्रधान पदकी सत्त्विका स्वीकार है सो ऐसा नहीं कह सकते । यद्यपि
तीनों गुणोंका समूह ही प्रधान है, तथापि एक वस्तु अनेकान्यक स्वीकार करना असंग्रहित
है क्योंकि समुदाय तथा समुदायीका भेदभाव नहीं है । अनेक समुदायी (समुदायके
अनेक अक्षय) गुणोंका तथा समुदायका भेद स्वीकृत है ।

नैयायिकान्मु-द्रव्यत्वादिकं सामान्यविशेषमभ्युपगच्छन्ति । अनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययवि-
पयत्वाद्द्रव्यत्वादिकं सामान्यविशेषम् । द्रव्ये द्रव्यमित्यनुगतबुद्धिविषयत्वात्सामान्यम् ।
गुणो न द्रव्यं कर्म न द्रव्यमिति व्यावृत्तिपुद्गलविषयत्वाद्दिशेय इति । एवं च सामान्यविशेष-
त्वकत्वमेकस्याभ्युपगमम् । एवं गुणस्य कर्मत्वं च सामान्यविशेष इति बोध्यम् ।

और नैयायिक तो द्रव्यं आदि पदार्थोंको सामान्य विशेषरूप स्वीकार करते ही हैं ।
अनुवृत्त तथा व्यावृत्त स्वभाववाला होनेसे द्रव्यत्व आदि सामान्य तथा विशेषमय है ।
वृत्तिही जन तथा बाध आदिमें "द्रव्य द्रव्यम्" वृत्तिही द्रव्य है अथ द्रव्य है बाध द्रव्य
है इस प्रकार द्रव्यत्व सर्वत्र अनुगत बुद्धिका विषय होनेसे सामान्यरूप है तथा गुण द्रव्य
नहीं है कर्म द्रव्य नहीं है इस प्रकार व्यावृत्त बुद्धिका विषय होनेसे विशेषरूप भी है ।
इस रीतिमें एक वस्तुको सामान्य विशेषरूप नैयायिकोंने माना है । ऐसे ही गुणत्व कर्मत्व
भी सामान्य विशेषरूप हैं । ऐसा समझना चाहिये ॥

मीमांसासु-मेवकज्ञानमेकमेनेकाकारयभ्युपगच्छन्ति । पञ्चव्याससकं रत्नं मेवकम् ।
तस्मान्नैकप्रतिमासात्मकमेव, चित्रज्ञानत्वविरोधान् । मीमांसिणादिमानाचारज्जानं किं चित्र-
ज्ञानं, नत्वेकाकारमेव । नापि मेवकज्ञानसनेकमेव, मेवकज्ञानमिदमित्यनुभवविरोधान्,
इमानि मेवकज्ञानानांस्वतन्त्रप्रसंगात् । ततश्च तदेकमेकमेकं चित्रज्ञानं सौगवादीनाम-
भिमतम् ।

तथा बौद्ध मतानुयायी भी मेवक मयिके ज्ञानको एक और अनेकाकार मानते हैं ।
पद्यवर्षस्वरूप रत्नको मेवक कहते हैं, उस मेवक मयिका ज्ञान एक प्रतिमात्तरूप नहीं

१ द्रव्य कर्म तथा गुण इन तीन पदार्थोंमें नैयायिक सामान्य विशेषत्वक मानते हैं । २ अनेकमें एक अथ
एकी बुद्धि अथ एक अथको अनुगत बुद्धि कर्मों है जैसे वृत्तिही व्यावृत्तिमें द्रव्यविषय बुद्धि ३ अथ अन्य
पदार्थोंके एकमें एकत्वं करे अथमे व्यावृत्त बुद्धि करते हैं जैसे गुण द्रव्य नहीं है कर्म द्रव्य नहीं है ॥

है। चित्र ज्ञानत्वका विरोध है क्योंकि नील पीतादि नाना प्रकारका ज्ञान ही चित्र ज्ञान है न कि एकाकार ज्ञान। और मेचकका अनेक पदार्थ विषयक भी नहीं है क्योंकि यह एक मेचकका ज्ञान इस अनुभवके विरुद्ध अनेक ज्ञान है और अनेक ज्ञान होनेमें मेचकके अनेक ज्ञान ऐसा अनुभव होजायगा। इस हेतुसे यह एक ही अनेकस्वरूप चित्र ज्ञान बौद्धोंको अभिमत है ॥

चार्वाकास्तु—“पृथिव्यापन्नेजोवायुरिति चत्वारि तत्त्वानि, तेभ्यश्चैतन्यं, किण्वादिभ्यो मद्गच्छन्वत्” इति बार्हस्पत्यसूत्रानुरोधात्पृथिव्यादिभूतचतुष्टयपरिणामश्चैतन्यमिति वदन्ति। तत्र न पृथिव्याद्यपेक्षयाऽतिरिक्तमेकं तैरभ्युपगम्यते, तत्त्वान्तरप्रसंगान्, भूतचतुष्टयवाद्-व्याघातान्। नापि पृथिव्यादिकमेकमेव तन्, घटादेरपि चेतनत्वापत्तेः। किन्तु पृथिव्या-द्यनेकात्मकमेकं चैतन्यमिति।

और चार्वाकादि तो—पृथिवी जल तेज तथा वायु ये चार तत्त्व हैं उनसे ही चैतन्य ऐसे उत्पन्न होता है जैसे कोद्रव आदिसे मादक शक्ति इस बृहस्पतिके सूत्रके अनुसार पृथिवी आदि चारों भूतोंका परिणाम ही चैतन्य है ऐसा कहते हैं। इस कारण पृथिवी आदि भूतचतुष्टयसे भिन्न चैतन्य चार्वाकादि नहीं मानते। क्योंकि पृथक् माननेसे चेतन अन्य तत्त्व सिद्ध होगा। और चार भूतोंसे भिन्न कुछ नहीं है इस कथनका व्याघात होगा। और चार्वाकके मतमें पृथिवी आदि एक २ पदार्थ भी चेतन नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे घट आदि भी चेतन होजाएंगे। किन्तु उनका सिद्धान्त यह है कि पृथिवी आदि अनेक स्वरूप एक ही चैतन्य है ॥

मीमांसकास्तु—प्रमातृप्रमितिप्रमेयाकारमेकं ज्ञानम्, घटमहं जानामीत्यनुभवान्; ज्ञानानां स्वतः प्रकाशत्वान्, इति वदन्ति। तत्रानेकपदार्थनिरूपितविषयताशाल्येकं ज्ञानं स्वीकृतम्। विषयतानां च ज्ञानस्वरूपत्वात्तादृशविषयतात्रयात्मकमेकं ज्ञानं स्वीकृतमिति। एवं-रीत्या मतान्तरेष्वनेकान्तप्रक्रिया बुद्धिमद्भिरोच्यते सर्वमवदातम्।

और मीमांसक कहते हैं कि प्रमाता प्रमिति तथा प्रमेयाकार एक ही ज्ञान होता है। इसमें घटको मैं जानता हूँ यह अनुभव तथा ज्ञानोंको स्वतः प्रकाशकत्व हेतु है। इसमें प्रमाता प्रमिति तथा प्रमेयरूप अनेक पदार्थ विषयता सहित एक ही ज्ञान स्वीकार किया है। प्रमाता आदि विषयनिष्ठ विषयताओंको भी ज्ञानस्वरूप माननेसे तादृशत्रितय-विषयतास्वरूप एक ही ज्ञान स्वीकार किया है। इस प्रकार अन्य मतोंमें भी अनेकान्त प्रक्रिया बुद्धिमानोंको कल्पना करलेनी चाहिये अतः अनेकान्त वाद सर्वथा दोषरहित शुद्ध है।

अनेकभंगैराकान्ता सिद्धान्ताम्बुधिसंगता। करोतु विद्वदानन्दं सप्तभङ्गीतरङ्गिणी ॥

स्यादस्ति आदि अनेक भङ्गोंसे समाविष्ट तथा सिद्धान्तरूपी समुद्रमे संयुक्त यह सप्तभङ्गीतरङ्गिणी (सरित्) विद्वानोंको आनन्द सम्प्रदान करे ॥

श्रीमत्संपगुरुदेवभ्यो नमः ।

पद्मपरमेष्ठीं गुन्त्रेषोक्तो नमस्कार

त्रयंगसंज्ञसरे वैभ्रास्यशुद्धेऽप्रम्यां तिस्रौ बृहस्पतिवासरे पुष्यनक्षत्रे सुकर्मनामयोगे रात्रि
वक्रगणे गर्भविश्वसुधसुहर्ते 'तंजा' नगरे श्रीमन्नादितीर्थेश्वरस्वामिसमिधौ कटककाम्प बीरनाम
मामवासिना श्रीमद्नम्यसेनदेवस्वामिनां त्रिकामदिव्येण विमलदामन सप्तमङ्गी नाम तर्क-
मन्त्रो विगिरत ।

द्वयङ्ग नामक सम्बन्धर संज्ञास्य गुद्ध अष्टमी तिथि बृहस्पति वार पुष्य नक्षत्र सुकर्म नाम
योग राजीव नाम करण संसुक्त शुद्ध सुहर्षेण तंजानाम नगरमें श्रीमान् आदि तीर्थेश्वर
स्वामीके समीप बीरप्रामनिवासी श्रीमान् अनन्तदेव स्वामीके मिय तथा श्रेष्ठ दिव्य
विमलदासने इस सप्तमङ्गी तरङ्गिणी नाम तर्कप्रन्वक्त्र निर्माण किया । समाप्तोपं सप्तमङ्गी
तरङ्गिण्या धनुवाद् (मर्च । यह सप्तमङ्गी तरङ्गिणी नामक प्रन्वक्त्रा श्यापानुवाद् समाप्त
हुवा ॥) करकृतमपराधं धन्नुमर्हन्ति सन्त । इत्यकृत अपराध महात्माभोको सन्तस्य ई ॥

त्रिनागमेभ्यो विनमुनिभ्यो नमो नमः ॥

१९६०

करकृतमपराधं धन्नुमर्हन्ति सन्त ।

त्रिनागमेभ्यो विनमुनिभ्यो नमो नमः ॥

धन्नुमर्हन्त्रेभ्ये स्वाशतैश्चरुशीतिषी ।

टाकुरमसत्प्रवितुषा प्रन्वोऽपं समनुदित ॥ १ ॥

श्रीगुरुवरणकमलेभ्यो नमो नमो नमो नमः ॥

धन्नुमर्हन्त्रेभ्ये श्रावणे मासमातिषी ।

ष्य प्रन्वो महाशोभि रामश्रीकृतप्रमार्त्ता ॥ १ ॥

शुद्धिपत्रम् ।

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पक्ति
शं	शम्	१	१४
न्वच	न्वयः	”	१९
णीम्	णीं	”	२२
स्यादस्ति नास्तीत्यादि	स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादि	”	२५
अनायास ही	अनायाससे ही	२	२
सप्तभङ्गीतरङ्गिणी	सप्तभङ्गीतरङ्गिणी	”	३
हृकां	हृको	३	२२
विशेषता	विशेष्यता	४	६
सप्तकेति	सप्तके	”	१४
अव्याप्ति	ऽव्याप्ति	”	१५
अव्याप्ति दोषोंके	अव्याप्तिआदि दोषोंके	”	२०
गी	गी	५	११
कः गीं	को गीं	”	”
दानमें	देनेमें	”	१७
कृतः इति	कृत इति	”	१८
कथंचित्, अवक्तव्यं	कथंचित् अव्यक्तव्यन्व	”	२७
सत्त्वविशिष्ट अवक्तव्य	सत्त्वविशिष्ट अवक्तव्यत्व	”	”
परस्परम्	परस्परं	६	८
वाक्यमें	वाक्योंमें	”	१७
नहीं	नहीं	”	२०
दोनोमें स्थाणु तथा पुरुषमें	स्थाणु तथा पुरुष दोनोमें	”	२८
सप्तप्रकारके उत्तर	सप्त प्रकारके प्रश्न और सप्त प्रकारके प्रश्न होनेसे ही सप्त प्रकारके उत्तर	७	५
होसका	होसकता	८	९
सका	सकता	”	१२
नहीं	नहीं	”	२६
क्योंकि	क्योंकि	”	”
जायगे	जायेंगे	”	२९
पक्षमें	पक्षमें	१०	३
शंका	शङ्का;	”	१४
पररूपेणासत्त्वं	पररूपेणासत्त्वम्	११	२
अधिक जो पदार्थ	०	”	९
दोनोमेंसे	दोनोमेंसे	”	१२
है:	है;	”	१९
है	है	”	२०
स्वरूपसे सदृश	स्वरूपके सदृश	”	२२
घटः	घट	”	२९

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
असत्त्व	असत्त्व	४८	७
चतुष्टयका	चतुष्टयको	"	१३
दोनोमैसे	दोनोमैसे	"	२१
सत्त्व	सत्त्व	"	२२
असत्त्व	असत्त्व	"	"
यह घोष	यह ऐसा बोध	"	२७
मत्त्व	मत्त्व	"	२८
असत्त्व	असत्त्व	"	"
अंग	अङ्ग	५५	२
मल्लिका पुष्प	मल्लिकाका पुष्प	५७	२८
प्रथमं	प्रथमे	५९	१८
शब्द तथा अर्थमें ४	४ शब्द तथा अर्थमें	६१	३२
जड	गुड	६४	२०
यह शका ?	१ यह शक्का	६५	२
सत्त्व	सत्त्व	६८	३३
अमत्त्व	असत्त्व	"	"
वस्तुके	वस्तुका	६९	१
अफक्व्यत्व	अवक्व्यत्व	"	२
सदसत्त्व	सदसत्त्व	"	"
स्वरूप	स्वरूप	७०	३२
घटः	घट	७२	२१
विशिष्टावक्व्यत्व	विशिष्टावक्व्यत्व	"	२३
धर्मोका	धर्मोका	७५	१४
अमेयत्व	प्रमेयत्व	७९	२०
दरिद्रित्वात्	दरिद्रित्वात्	"	३०
ज्ञानं	ज्ञानम्	८०	१५
नहीं	नहीं	"	"
शब्दका भेद अर्थ	शब्दका अर्थ	"	३२
विरोधआठ	विरोधआदि आठ	८२	११
घटमें	घटमें	"	३२
घटत्वका	घटत्वका	८३	१५
घटत्वका	घटत्वका	"	"
घटत्व	घटत्व	"	१६
स्वरूपमें सभावरूपताका	स्वरूपसे भावरूपताका	"	२१
घटका भाव अभाव उभय	घटके भाव अभाव उभयरूप	८४	३१
भेदसे मी	भेद भी	८७	१५
सत्त्वकी	सत्त्वकी	"	२०

